想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

佛之遗教经，也就是佛的遗旨经，佛遗嘱当时的弟子，也遗旨给你、我和他——现在的佛的弟子，告诉我们怎么样修行，怎么样依教奉行。

每一部经多数都有三分，这三分就是序分、正宗分、流通分。现在讲的是序分，什么叫序呢？序就是叙述这因由，叙述所说这一部经的因缘。这个序，又叫经前序，又叫经后序，怎么这样矛盾呢？既然叫经前序，就不能叫经后序；既然叫经后序，就不可以叫经前序。那么又称经前序，又叫经后序，这岂不是自相矛盾吗？不是的。

什么叫经前序呢？因为序分在经的前面——在正宗分的前面，所以叫做经前序。什么叫经后序呢？因为最初说这一部经的时候，释迦牟尼佛并没有说这一段序文，这一段序文是结集经藏的人，在结集经藏时，加上这一段来叙述这一部经的经文，所以叫经后序。因为它的位置安在经前面，所以叫经前序；本来说经的时候，没有这一段序文，是后来加上去的，所以叫经后序。这叫做序分，序分是叙述这一部经的缘由。

释迦牟尼佛。初转法轮。度阿若憍陈如。

“释迦牟尼佛”：就是我们娑婆世界的教主——释迦牟尼佛，这时时刻刻都要记着的。释迦牟尼是梵语，翻译成中文叫做“能仁”、“寂默”。能仁——他能普度众生；寂默——他能自觉觉他，觉行圆满。释迦牟尼，这几个字是佛的别名；佛，这一字是所有的佛成佛后所得的名，所以是佛的一个通名。名有通有别，通，就是一切佛都称为佛，这叫通名。别，是释迦牟尼，这是释迦牟尼佛佛号的一个别名，和其他佛的名字不同，所以叫别名。

“初转法轮”：初就是开始，佛在菩提树下，夜睹明星而悟道，为最初所度的五比丘，三转四谛法轮。什么叫做三转四谛法轮呢？初转时说“此是苦，逼迫性。”这苦啊！是逼迫的性。“此是集，招感性。”集是烦恼，这烦恼就是你自己招来的，你为什么有烦恼啊？你自己不懂，因无明遮盖着，自己就生了烦恼了。“此是灭，可证性。此是道，可修性。”这个道是可修性的。第二转又说：

此是苦，汝应知；此是集，汝应断；
此是灭，汝应证；此是道，汝应修。
三转说：
此是苦，我已知，不须更知；
此是集，我已断，不须更断；
此是灭，我已证，不须更证；
此是道，我已修，不须更修。

“度阿若憍陈如”：佛一说这四谛法的时候，憍陈如即刻就开悟了，所以他叫最初解——是最初开悟、最先悟道的一个人。这个最初解——最初明白了；又叫解本际——明白本来的本体。解本际又叫空，他先悟到了空理。憍陈如是五比丘之一，为什么他先开悟呢？可以说是释迦牟尼佛帮助他开悟的。那么释迦牟尼佛能帮助他开悟，为什么不能帮助我开悟呢？要帮助你开悟？你现在遇到佛法，跟随释迦牟尼佛所说的佛法去行，教你明白佛法，这就是帮助你了。

各位都知道有个歌利王——割截忍辱仙人身体的一个王。在《金刚经》上说，佛于往昔做忍辱仙人，修忍辱行，在山里头修行，手指甲长得有一尺那么长，头发长得也不知有几尺长了，总而言之，头发也长得很长的。头上边呢，有小雀鸟在那儿筑窝，到处有小雀鸟。还有，他面上都可以种菜了，为什么面上可以种菜呢？因为面上泥土厚了。面皮厚，种上菜，长得菜又肥又嫩的，比万佛圣城的苋菜还好吃。

是这样的，忍辱仙人本来就受不了了，你看，面上那么多泥土，应该洗一洗了，他还忍着，泥土愈多愈好。小雀鸟在头上造小巢，他也不动它，随它在那儿造去，他一动它，就怕小雀鸟吓得掉魂了。若他也会说小雀鸟的话，可以给它收收魂，叫叫魂；若他不会说小雀鸟的话，却把小雀鸟吓死，他觉得这也错因果了，所以啊，他在那儿忍着。那么头上呢？大概头上也长了很多虱子，这虱子就在那儿咬他的肉，吸他的血，他也说，哦！忍人所不能忍。在那里忍着，忍着，忍着……修忍辱行，做忍辱仙人。

偏偏歌利王带了一班宫娥、彩女、嫔妃，到山上去打猎，hunting, go to hunt！歌利王见着獐罴野鹿，就去追打这獐罴野鹿，那时候用箭、用刀、用枪、飞刀，看到那只鹿，用一只镖把鹿钳住了，此时也就什么都不顾，什么都忘了，把他那些宫娥、彩女也都忘了。那些宫娥、彩女也都无所事事，就各处去探险，各处去找东西看，一找就找到忍辱仙人这地方来了，离远远的一看，这些宫娥、彩女都是胆小的，啊！你看那是什么？是不是鬼呀？“哦！那不是鬼，是妖精吧？你看看，那么得意的，那么奇怪的！”她们就很害怕，虽是怕，但又好奇，又想看看究竟是怎么回事。

于是乎，就有这胆子大的往前走去问他：“喂！你是个什么？”这忍辱仙人说：“我是个人哪！”他一说话，这些宫娥、彩女就说：“这不是怪物，不是个妖怪，他还会说话呢！”“那么你在这里干什么呢？”他说：“我在这里修忍辱行啊！”“修忍辱行是干什么呢？”“就是不论谁骂我，我就忍着；谁打我，我也忍着；什么人欺负我，我也忍着；无论什么事情，我都忍着。”这宫娥、彩女说：“你忍得了吗？”“我当然忍得了，你现在把我杀了，我也忍着。”宫娥、彩女一听，这是很少有的一个人啊！于是乎这个也到那儿摸摸他的头，那个也去摸摸他的衣服，就说：“那你脸上生的这个菜，我可以拿回去吃吗？”他说：“啊！可以。”

正在这儿讲得很热闹的时候，歌利王打猎打完了，就又想起他的宫娥、彩女：“嘿！她们都跑

到什么地方去了呢？”于是乎就各处去找。一找，听这些宫娥、彩女在山洞的那个地方吱吱的吵得很厉害，歌利王也就找到这个地方来了。到这个地方来一看，这地方坐了一个长头发、长胡子，邋邋遢遢的人。歌利王说：“喂！你干什么？你在这里干什么的？”

忍辱仙人就说：“我是在这里修忍辱行的。”歌利王说：“你忍什么？”他说：“我忍——谁骂我，我也不出声；谁打我，我也不还手；谁把我杀了，也没有关系！”“哦！这样子呀！我不相信你是这样子，你在这里修忍辱，为什么你要调戏我的宫娥、彩女？你要引诱她们？”忍辱仙人说：“我没有引诱她们，我也没有调戏你的宫娥、彩女。”歌利王说：“你真能忍吗？”忍辱仙人说：“真能忍！”“真能忍？好！我把你的手割下一只，看你忍不忍？”拿出宝剑把他的手下来一只，问他：“你能忍不能忍？”

忍辱仙人说：“我能忍。”又把另外一只手下来，说：“你还忍不忍？你到底是能忍不能忍？”忍辱仙人说：“我能忍。”歌利王说：“我不相信，你专门讲大话，你心里痛得不得了，很痛恨我，你还说能忍。好！你能忍，把你的脚也剁下来。”一剑就把脚也剁下来。说：“你还能忍不能忍？”他说：“我还能忍。”歌利王就拿宝剑又把另外一只脚剁下来，把两只手两只脚都剁下来，还问：“你能忍不能忍？”忍辱仙人说：“我还能忍。”“能忍又有什么证明呢？”你看歌利王厉害不厉害！人家说能忍，他还要证明！

忍辱仙人说：“你剁我的四肢，我若生瞋恨心，我这手足就不能恢复如初，不能再长出来；我若能忍的话，没有瞋恨心，我这四肢就能恢复如初，还能长出来。”说完这话，这手又都长回来，没有断，也不用接骨的医生就接上了，也长正了。歌利王就讲：“这真是个妖怪呀！手都被下来，却又接上了，这真是奇怪得不得了！”又想用宝剑把他乱斩一顿。

正在这个时候，护法天龙八部都震怒了，又刮大风，又下大雨，又下雹子打歌利王，歌利王一见到这种情形，也生大忏悔了，“哎呀！我真是不对呀！我怎么这样欺侮一位修道人！我真是造罪业了。”这么一忏悔，护法天龙八部也就不震怒了。忍辱仙人就说：“好了！你虽然是剁去我的四肢，但是我不瞋恨你，不但不瞋恨你，等我成佛的时候，我要先度你成佛，如果你不成佛，我也不成佛。”

所以这个忍辱仙人，就是往昔释迦牟尼佛的前身，歌利王就是憍陈如。因为有这种因缘，释迦牟尼佛一成佛之后，便先到鹿野苑去，履行自己往昔所发的愿力、誓言，先度这五比丘。憍陈如——他就是最先悟道的，正是和释迦牟尼佛预先给他授记的这种预言互相契合，所以就叫憍陈如为最初解。

最后说法。度须跋陀罗。所应度者。皆已度讫。于娑罗双树间。将入涅盘。是时中夜。寂然无声。为诸弟子。略说法要。

度憍陈如之后，直到“最后说法”：佛在说法四十九年，谈经三百余会之后，“度须跋陀罗”：就为须跋陀罗说法。须跋陀罗，大概是一个老年人，有一次想要自杀，没有办法了，觉得活着没有味道，要尝尝死的味道，就走到恒河去，要跳恒河。正在要跳恒河的时候，佛就到后边来了，说：“喂！你干什么？”他说：“我老得不能动弹了，吃东西也没有味道，牙也都掉了，眼睛也花了，耳朵也聋了，走路也迈不动步了，活着一点味道也都没有，我想跳恒河死了算了，
尝尝死的味道怎么样。”佛说：“你不要死，你还可以出家修道啊！比你死了好一点。”他说：“我出家？我这么大年纪了，你会收我吗？八十多岁了！”佛说：“好！你去出家，我会收你的。”

于是乎，这个老人就到只树给孤独园，去找佛出家。他到只树给孤独园，对大众比丘说要出家。这时候的比丘多数都是证果的，已证果的阿罗汉可以观察八万大劫。而这些阿罗汉一观察这老年人在八万大劫以内，一点善根也没有种过。没有种善根的人不能出家，想出家也不行，不能成功的。这些阿罗汉都很直心，于是就向他说：“你不行的，你不能出家。”“我怎么不能出家？”“你没有善根，你在八万大劫以内没有种过善根，你想出家呀！这是不行的，莫道出家容易得，皆因屡世种菩提，若没有善根，你想出家也有障碍，那不行的。”

这个老年人，佛叫他来出家，阿罗汉不留他，他又哭起来了。哭起来就要走，正在转头要走的时候，佛从后面来了，这个老年人就说：“喂！你不是告诉我来出家？一到这儿，那些人都不留我。”佛说：“他们不留你，我留你，你来吧！跟着我出家。”他就跟着佛出家，释迦牟尼佛给他说法，他就证了初果，成了证初果的圣人。这些阿罗汉都生了怀疑，你看这些阿罗汉跟着佛几十年了，但一旦遇到事情又生怀疑了，生什么怀疑？说：“这个人不应该出家的，他没有种过善根，怎么可以留他出家呢？这样子，岂不是佛法的因果报应都没有了吗？”怀疑了就问佛。

说：“释迦牟尼佛，这个人他不应该出家，他在八万大劫以内，没有种过善根，你怎么留他出家呢？并且他何以又能证得初果呢？”释迦牟尼佛说：“你们只知道八万大劫以内的因果，八万大劫以外的因果，你们就不知道啰！这个老年人呢，在八万大劫以前，他是一个砍柴的樵夫，有一天他在山上砍柴时，遇到一只老虎，这只老虎要咬他，要吃了他，他呀！就爬到树上去了。老虎不会上树的，但是老虎也有它的聪明，它虽然不会上树，但是它会咬树。它就在树底下这棵树，它预备把这棵树咬断了，想：‘这样你就会掉下来了，一掉下来，我还是吃你。’

它把这树咬得看看要断了，风一刮，就来回地摇动。这时候，这个老年人啊！没有办法了，闲时不烧香，着急了就抱佛
脚，就说：‘南无佛啊！’这一句‘南无佛’把老虎吓得跑了。南无佛救了他一命，但是虎跑了，他又忘了念佛了，所以以后总也不念佛，什么时候也想不起来念佛。但是到现在正是他善根成熟了，在他要自杀的时候，也就好像处在当初他被老虎咬、逼的时候，等于将要死了，所以他这时候想到要出家了。”这是佛最后度的一个老人出家。

“所应度者”：所应该度的人，“皆已度讫”：都度完了。“于娑罗双树间”：娑罗双树——据说这种树是两棵树同一枝根子，由一枝根子长到上边后，又长出一棵树，就在这中间，是两棵树，底下也是一棵树，上面也是一棵树，中间才是两棵树。所以在一般世俗讲的，就说这是一种连理枝，就是男的、女的相爱，爱得太厉害了，离不开了，做树的时候还要在一起，长到一起去。所以佛在这棵树——娑罗双树间，“将入涅盘”：将入无余涅盘了。“是时中夜”：中夜就是十二点的时候。“寂然无声”：什么声音也没有了。“为诸弟子”：佛为所有的弟子，“略说法要”：略略说最重要的法，简单地把他一生的志愿，一生的思想，用简单的文字说一说，所以这叫最后的遗嘱——《遗教经》。

A2.正宗分（分二）

B1.明共世间法要　B2.明不共世间法要　B1（分三）C1.对治邪业法要
C2.对治止苦法要　C3.对治灭烦恼法要　C1（分四）D1.明根本清净戒
D2.明方便远离清净戒　D3.明戒能生诸功德　D4.说劝修戒利益今D1

汝等比丘。于我灭后。当尊重珍敬波罗提木叉。如闇遇明。贫人得宝。当知此则是汝等大师。若我住世。无异此也。

这是正宗分的最初，正宗分的开始。什么叫正宗呢？就是正恰恰地说到这正当的宗旨，说到经典里头的意义，所以叫做正宗。“汝等比丘”：汝等，不单有比丘（尼），而且还有优婆塞、优婆夷，都包括在内，优婆塞就是近事男，优婆夷就是近事女。汝等比丘，这是佛说的。汝等就是你们大家，大家是谁呢？就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。这不一定是经文写出才有，这虽没有写比丘尼，也就包括比丘尼了。

“于我灭后”：在我入涅盘之后。“当尊重珍敬波罗提木叉”：你们应该尊重，看戒律就像佛似的，就像师父似的，要像恭敬师父似的，天天向戒律叩头顶礼。总而言之，你若修戒律，就能得到解脱；你若不守戒律，就得不到解脱。你天天不持守戒律，乱七八糟的，就会散漫，没有定力；没有定力，就没有慧力。所以首先要有戒律，你有持戒这个力量，才能生出定力来。你要持戒——持戒就是诸恶不作，众善奉行。

若你什么恶事都要去做，是不可以的，你不能做事情时，在善里头夹杂恶的。你以为你要帮助人，那你应该自己知道自己是什么地位。你帮助人，不要把自己也掉到那泥菩萨过海，自身难保的处境，一到了海里，被海水给化了，不能立得住。如有人掉到海水里头，你说我到海里去救人，结果跑到海里，就被海水把自己的泥都冲散，化为乌有了。所以你啊！要做好事时，也要想一想这里头是不是夹杂了不干净的种子？有没有不善的行为在里头？你看“尊重”，尊重就是看戒律就像佛似的，就像师父似的。珍敬，又拿它当无上金刚光明宝戒。无上，再没有比它高尚的；金刚，像金刚钻那么值钱，像钻石那么值钱，那么宝贵。要这样恭恭敬敬地面对戒律。

波罗提木叉是梵语，翻译中文是敬法，也就是敬解脱。要修善法，对治不善法，而得到解脱。你修戒律，修这个金刚光明宝戒，“如闇遇明”：就好像是你在黑暗里头，在那没有光明的地方，遇到光明了，你说这应该有多高兴呢！“贫人得宝”：好像穷的人得到宝藏，得到金矿、钻石矿啦！得到这些宝藏，高兴的不得了，以后就不是穷人了，这些都是譬喻。“当知此则是汝等大师”：你应该知道戒律就是你们比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的大师啊！你们都要守戒律、持戒律，这就是你们的师父。

“若我住世，无异此也”：你们比丘
能持戒律，就是像我没有入涅盘一样，无异此也，是没有分别的。所以佛入涅盘之后，所有的出家人都应该以戒为师，时时刻刻都保持金刚光明宝戒，这种戒律——不贪、不染，也不贪财，也不贪色，也不贪名，也不图利，什么都放下，也不好好（ㄏㄠˇㄏㄠˇ），也无所求。我只要往好的做，我不管人家知道不知道，也不管人家对我好不好，不管他，只要我自己往好的做，这是所有的出家人都应该这样，所有的在家人也应该诸恶不作，众善奉行。

D2.明方便远离清净戒

持净戒者。不得贩卖贸易。安置田宅。畜养人民奴婢畜生。一切种植及诸财宝。皆当远离。如避火坑。不得斩伐草木。垦土掘地。合和汤药。占相吉凶。仰观星宿。推步盈虚。历数算计。皆所不应。

这一部经对学佛的人是很要紧的，丝毫也不可以忽略。所以现在说是“明方便远离清净戒”，现在再把它说明白了。说明白什么呢？是说明白你不能因为这是方便法，就说我可以做一做，没有关系，要通权达变。不可以的，你不可以就因为说这个是没有问题，没有关系，方便一点，你就什么都要做，不可以的。这个“明”，是你要明白这个方便法，不是教你去方便，不守规矩了，愿意怎么样就怎么样。“远离清净戒”：对于这个清净的戒律，你是不可以远离开的。

所以经文上说“持净戒者”：修持净戒的人，对持戒就好像保护自己的眼睛那么重要。你不持戒，就等于没有眼睛，眼睛瞎了。甚至你持戒律要像保护自己的头那么重要，你这头如果就要丢了，或有人要偷你的头，你一定会想办法保护自己的头，不叫人偷去，不叫人给割去。如果你说：“我等着，他要偷就偷吧！偷我的头，我就给他啦！”那你真是不爱惜你的生命，所以保护戒，要像保护自己的头一样。持净戒者——受持净戒的这个人，这是指出家、在家，持戒的人。

“不得贩卖贸易，安置田宅”：你看看！不可以做生意的。不得，就是不可以的，你不可以贩卖这个东西，那个东西，做生意。贸易就是做生意。安置，或者你买很多的田宅，若自己想造庙，这可以，就是不可以做生意。“畜养人民”：若养护一些童男、童女，没有父亲、母亲的孤儿，这是可以的；但养护给自己做奴仆，这是不可以的。“奴婢”，是用他来做奴婢。“畜生”，或者养畜生、养猫、养狗。有的人看见狗就像他的生命似的，爱护如命，就那么迷！有的人就欢喜猫；还有好像现在的熊猫，香港要展览熊猫，就从北京借了一对熊猫，又要买保险，这多麻烦！

“一切种植”：或者种圣诞树。“及诸财宝”：或者买一些财宝放在保险箱里。这些事，修道的人都不可以做的。“皆当远离”：都应该离开的，不要做这些事情。你做这些事情，就会被酒色财气给迷住了。“如避火坑”：你应该看这些金银珠宝，就像看到火坑一样的，不要接近它。“不得斩伐草木”：你也不可以去砍树斩草，所谓“一草一木，不忍折横”，一草一木也不忍无缘无故把它毁坏了。“一虫一蚁，不忍伤生”，就是一只虫子，一只蚂蚁，也不忍将它伤害了。“垦土”：或者开垦土地。“掘地”：用镐把地挖了个坑，伤了许多蚯蚓，和很多在地里的动物。

“合和汤药”：或者配点汤药，给人扎针，这些都是出家人不应该做的。出家人要乞食自足——要饭吃，吃得饱就得了，不可以有钱的。出家人一有钱，那就完了，一定不守戒律的。有人说你还有万佛圣城呢？万佛圣城不是我的，我是两手空空，乾而洁净的。万佛圣城是要给所有的佛教徒。你不要说你若不做生意，那万佛圣城怎么来的？没有这个道理的。我们万佛圣城怎么来的？坦白告诉你们，是我们金山圣寺、中美佛教总会（法界佛教总会的前身）、国际译经学院，这么多人流血流汗，流了十多年流出来的。不是怎样想办法做生意来的，你要清楚的。合和汤药，就是“我给你配副药，你给我五百块钱，你什么病都会好，我这个药是保证万病回春的。”你看厉害不厉害！

“占相吉凶”：占相就好像人家告诉你，“你小心你丈夫啊！他有桃花运，你若不小心，他就丢了，你就怎么样又怎么样。”本来也没有问题的，他这一说，把这个女人说得天天要看着丈夫，看着他的一举一动，甚至于他眨一眨眼，就问他在想什么呢？是不是还想外边那个情妇啦？本来没有问题的，却想出问题来了。这个太太就天天怀疑丈夫，做丈夫的想：“这是怎么搞的？是不是你有了男朋友？哦！那我也得要小心一点啰！”这丈夫也看着太太，两个互相监视，监视还不够，还要买私家侦探。买了一个私家侦探，你给我看着他，我给你多少钱。喔！钱太多了，你说若不乱花一花，那怎么办？

你看这就是占卜吉凶。占相，“我给你相相面，喔！你这个印堂发暗，生意有问题了，这一定要损财的，你小心一点。正月小心，二月又要谨慎，三月更要特别注意。”你看！没有好的月，那一个月都是不好的。“这一九八０年过不去的，这一年啊！真是大难临头啊！”“怎么搞的？”这都叫占相吉凶。

“仰观星宿”：仰，抬起头看看。“你知道吗？我今天看见北斗星发亮，真正天主就要出世了。生在什么地方？生在河南洛阳那个地方，将来到那个地方找皇帝去。”你看看！什么他都知道，但是自己吃几碗饭，多少粒米？你问他，他瞪眼睛，不知道了，这叫仰观星宿。“推步盈虚”：推步，即是推历。推敲日月盈虚的现象。“历数算计”：历数，就是搞算术的。推步将天文学、地理，来算呀算的。“皆所不应”：这都是出家人不应该做的事情。

节身时食。清净自活。

“节身时食”：节身，对自己这个身体，一定要很小心，天天要做点运动，不要叫它那么懒，懒骨头似的。或者打打太极拳啊，或者做点健身运动啊，不要接近这么多女人啊！这都叫节身。时食，你要按着时候来吃东西。不要今天早，明天晚，后天又不吃东西。要有一定的时候，所以我们万佛圣城吃饭一定要在十一点钟吃饭。因为我们一天只吃一餐，若十一点不吃饭，会把我们所有出家人的肚子，都给饿得哭起来了。“清净自活”：生活一定要清净，不要那么染污，不要乱吃东西。你乱吃东西，那也是染污。所以要维持自己的生命令之清净，一点染污也没有。

学无止境，时时刻刻都不要放松，不要懈怠，不要懒惰。常常抱着一种虚心，不要自满，不要说我学佛学了几十年，已经够了，我什么都知道了。时时都要“有若无，实若虚”，本来是学得有一点成就，但是不可以自满，不要说我已经比任何人都明白得多了，不需要学了。要“有若无”，有好像没有似的；“实若虚”，实就是自己有所成就，功夫也有了，定力也有了，慧力也差不多了，但是这个时候还不要自满。所以，实若虚就是真真实实，有了道德，有了学问，有了智慧，有了定力，但也不要生出一种骄傲的心。常常要躬行实践，做人所不能做的事情，也就是做人所不愿意做的事情。

人所不愿意做的事情是什么呢？就是吃亏。不占便宜、受苦、不单独享福，能这样子，这对佛

教有大利益，学佛一定会有所成就的。还要忍人所不能忍的，让人所不能让的，好处要给人，不要给自己，要对人有好处，要利益人，不是要利益自己。你真正能利益人，那就是菩萨发心。我们为什么不能成道？就因为由无量劫以来到现在，不肯利益其他人，只是注意自己，所以我们到现在还是修不成功。想要修成功，就要多吃亏，不占便宜；学傻一点，不要学得那么聪明。这样子，一天比一天，你真正的智慧就会现出来了。

不得参预世事。通致使命。咒术仙药。结好贵人。亲厚媟慢。皆不应作。当自端心。正念求度。不得包藏瑕疵。显异惑众。于四供养。知量知足。趣得供事。不应蓄积。

佛讲经文，是说得令凡夫不增加他的过错。现在这一段经文，就是令外道不损他的智慧。前面说的是凡夫僧；现在是说外道，一切的旁门外道。所以说“不得参预世事”：不得，就是不可以。参预，参是参加；预就是参加某一个政党啊，或者某一派，有党有派，去做政治的活动。世事，就是世间、国家，一切政治的事。不得参加国家政事，因为出家人是要修出三界，出世的法门，不可以像世间人那样同流合污，随随便便。“通致使命”：就是给国家做钦差大人、使臣，在两个国家之间互相通使命，这都是不应该做的。因为这是世间人所做的事情，出家的比丘是不应该做这种事的。做这事情就不合乎波罗提木叉，保解脱这戒法了。

“咒术仙药”：就是旁门外道念一种咒，好像茅山的法术，或者暹罗、缅甸、南洋一带，叫做“降头”的咒术。这种咒术不是指佛教里头所有的咒术。佛教的咒术，它是正法；这种咒术是邪法，是旁门外道所用的一种邪法。或者画一个符，或者送你一个什么秘密的咒，或者说“吾奉太上老君急急如律令字”，这都是仙药。仙药，就是用咒术加持这个药，说什么病都能治，这都是迷人和骗人的一种方法。就算加持的药灵了，这也不是正法，这都是外道的法门。咒术、仙药这些都是种种旁门左道的方法。

“结好贵人”：结好也就是讨好；结是结交、讨好贵人。贵人就是做官的；也就是到做官的地方溜须捧盛，或者去巴结，用种种的手段，结交贵人。“亲厚媟慢”：媟慢也就是一些唱歌、跳舞、饮酒的酒吧，或者是做种种不合法的人，或者男的、女的，乱七八糟的，这不必详细说出来。亲厚就是对他们不知有多好，和他们做朋友，和这些或者做妓女、娼妓这一类的人来往很密切，很有感情的，去亲厚媟慢这些骄傲的人。“皆不应作”：这些事情，真正修道的人都不应该去做。

要怎样呢？应该“当自端心，正念求度”：应该自己端心，心没有邪念，没有邪知邪见，没有不正当的思想。正念，念也要正。端心正念就是叫你不要打其他的妄想。求度，就是要求得度。得度就是了脱生死，从生死的此岸，经过烦恼的中流，到涅盘彼岸，这就得度了。

“不得包藏瑕疵”：瑕疵，说你尽是吹毛求疵，好像马的身上，你若是不吹它的毛，它的身上看来很好、很光滑的；你若是一吹马毛，就会看见马的皮上有很多小小的毛病，或者小小的疝瘁，小的疮，这叫吹毛求疵。瑕，就好像美玉有一道裂痕，这叫瑕疵，这种就是毛病。也就是自己邪知邪见的这种习气，不应包藏着，都应该坦白，不应该覆藏起来，不应该把自己的短处收起来，叫人看不见，只表示自己的长处。

“显异惑众”：显，是显露出来。异，是奇怪的事情。好像催眠术，这很见功的，你一催眠，这个人就什么也不知道了，这都是异端。还有好像扶鸾、鸾盘，或者鬼上身，或者用种种方法来骗人、迷惑人，令人不认识，不清楚了，这都叫显异惑众，标异现奇。令一般没有知识的人就都迷惑了，不知道，不懂了，这都是一种骗人的方法。

“于四供养”：好像在家人──优婆塞、优婆夷，应该供给出家人饮食、衣服、卧具（卧具就是睡觉用的东西）、汤药（有病的时候要供养汤药），这叫四事供养。对四事供养，你不应该贪而无餍，不应该自己有了，还要去攀缘，还要叫人供养，要得少为足，要知足。所以“知量”：知道自己应该用的数量──三衣钵具，要有一个节量。“知足”：就是没有的话也要知足，知足常乐、能忍自安。

“趣得供事”：对供养这种的方法，要很如法次第的，不要生出一种贪心来。“不应蓄积”：就是不应该多多益善，不怕多，有人供养什么就接受；接受了，用不了就存起来。好像人家供养钱，你不需要用到这么多钱，把它存到银行去，这就叫蓄积。蓄是储蓄，积就是积存起来。修道的人“身边无爱物，自无烦恼生”，在你的身上没有什么可爱的东西，没有什么可放不下的东西，自然就没有烦恼生出来了。

D3.明戒能生诸功德

此则略说持戒之相。戒是正顺解脱之本。故名波罗提木叉。因依此戒。得生诸禅定。及灭苦智慧。

这是说戒能生长一切的功德。出家修道的人，想要立功立德，怎样去立呢？就是持戒。你时时都依照戒律去修行，持戒而不犯戒，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，不做一些犯戒的事情，这就能生一切的功德，什么功德都会生出来。你持戒不贪，不贪就是布施，能持戒也就有布施的功德；你持戒不犯戒，不犯戒也就是持戒的功德；你持戒能忍辱，这是忍辱的功德；你持戒也就是精进，这是精进的功德；你持戒也就会得禅定，这是禅定的功德；你持戒能生出种种的智慧来，这就是智慧的功德。你持戒就能生出种种的功德，所以戒是最要紧的，十方三世一切诸佛都是从持戒成就的。以持戒的功德才能成佛；以持戒的功德才能做菩萨；以持

戒的功德才能证阿罗汉果，所以“戒”是最要紧的。因为这个，所以出家人一定要受戒，受了戒之后要守戒，不犯戒。

戒就是“诸恶不作，众善奉行”，所有一切的善事尽量去做；所有一切的恶事尽量不去做。不要做一些善恶夹杂的事，善恶夹杂是怎么样子呢？你做一点善事，又夹杂着一点恶事；口是心非，口里说的是很好的，心里想的是很坏的。这都是不持戒，这也就是善恶夹杂。做点好事而有所贪求，这就是恶事。好像来拜佛，到道场里头，或者偷东西，或者来骗骗人，这都是善中有恶，善恶夹杂，将来的果报都是丝毫不爽的。所以我们道场里拜佛，必须以纯洁的清净心来拜佛。不要在道场里拜佛，趁着人家看不见时，自己就偷东西，这样子将来会没有手，甚至于有手也不会用，这都是偷东西的果报。

所以你看那个瞎子看不见东西，也就因为跑到道场里头去偷东西；或拽子，手不会用，也是因为偷东西，这都叫善恶夹杂。我们学佛的人一定要明白因果，不要错因果。你“差之丝毫，谬之千里”这因果是很厉害的。为什么我们要诸恶不作，众善奉行呢？就因为有因果关系，种善因就会结善果，种恶因就会结恶果，所以我们不可以随便做坏事，要诸恶不作，众善奉行。

“此则略说”：戒，能生一切的功德，所以在前边略略说一说这个“持戒之相”：前边说的这一段经文，这都是应该持戒的一种相状。不贩卖、不持钱财、不贸易、不贩毒、不去蓄养奴婢、不去教人民做这种坏事。这一切一切，还有今天所讲的不要作咒术、仙药，这些都是持戒之相，受持戒律的相状。“戒是正顺解脱之本”：持戒律就是依照解脱的根本去做，顺着解脱的根本去修行。“故名波罗提木叉”：所以戒又叫保解脱——保证你能解脱，保证你能得到自在。你若持戒，就能得到自在；你若不能持戒，就得不到自在解脱，所以叫保解脱。

又叫别解脱——就是特别的能得到一种解脱，又叫别别解脱——各别各别的能得到解脱，这是波罗提木叉的意义。“因依此戒”：你因为依照戒律去修行。各位要特别注意，不是这样说一说就好了，我们一定要真真实实照戒律来做，严持戒律。因依此戒，能“得生诸禅定，及灭苦智慧”：能得到生出一切禅定的功德，能得到灭苦、了苦的这种智慧。得到灭苦的智慧，就没有烦恼了。烦恼就是苦；你没有烦恼，苦就灭了；灭了就生出智慧。有智慧的人，什么时候都没有烦恼，明明了了的。

我常对你们说：“善人不怨人，怨人的人就是恶人”，你尽怨人，怨天尤人，这是恶人。“富人不占便宜”，真正富的人，有钱的人，不会尽想占人家的小便宜，不会一举一动都想要自己得到利益。想要占便宜的人是什么样的人呢？是穷人。穷人他尽贪图小利，占人家小便宜，无论和谁来往，先打一打算盘：我能得到这个人的什么好处？欢喜占便宜的人都是穷人。你想一想，有钱的人为什么要占便宜？已经有钱了嘛！为什么要占便宜？总是觉得自己穷，总觉得不够，所以才尽想占小便宜。

“贵人不生气”，尊贵的人不会生气的，你看那一个人若是时时刻刻没有气生，这就尊贵，是贵人。“生气是贱人”，常常生气的人是很贱的，没有价值。“智慧的人没有烦恼”，有智慧的人，没有烦恼；有烦恼的人都是愚人。

你看，我对你们说过多少次，人生烦恼是自己给自己上刑，自己打自己嘴巴，打自己耳光，你若是不信，你试试，生了一回气，生了一回烦恼，全身骨头节都痛的，痛得晚上也睡不着觉，吃东西也不香了，就那么厉害。所以你若能持戒，就能灭苦，也能生出大智慧。

D4.说劝修戒利益

是故比丘。当持净戒。勿令毁缺。若人能持净戒。是则能有善法。若无净戒。诸善功德皆不得生。是以当知。戒为第一安隐功德住处。

这一段经文是说劝人修行戒律，才能得到利益；你若是不修行戒律，就没有利益。所以说“是故比丘”：因为这个，所以一切的比丘，“当持净戒”：应该持这清净的戒律。持戒乾干净净的，一点染污法也没有。“勿令毁缺”：你不要令这个戒律毁坏，或者犯戒了，不可以的。

“若人能持净戒”：假若有人能持清净的戒律，持得乾干净净，没有一点染污法，“是则能有善法”：这样子就能有一切诸善法的功德生出来了；若是不能持清净的戒律呢？就没有善法能生出来。“若无净戒”：假如你不修持戒律。“诸善功德皆不得生”：所有一切的善功德都不会生出来。“是以”：因为这个。所以“当知戒为第一”：戒就是第一的“安隐”：能持戒就能平安，能得到一种快乐。“功德住处”：这是一切功德所住的境界。

C2.对治止苦法要 (分三)

D1.根欲放逸苦对治 D2.多贪苦对治 D3.懈怠睡眠苦对治

D1 (分二) E1.根放逸苦对治 E2.欲放逸苦对治

今E1

汝等比丘。已能住戒。当制五根。勿令放逸。入于五欲。譬如牧牛之人。执杖视之。不令纵逸。犯人苗稼。若纵五根。非唯五欲。将无涯畔。不可制也。

佛说，“汝等比丘”：你们各位比丘，“已能住戒”：若已经能住于清净的戒律。“当制五根”：你应该制止你的五根。五根就是眼、耳、鼻、舌、身。这五根你应该好好管着它，好好控制着它。“勿令放逸”：不要让它不守规矩。眼睛不视非色，耳不听闻淫声，舌不嘴香味，身

不贪触尘。“入于五欲”：不要随着色、声、香、味、触所转。不要为财、色、名、食、睡所摇动。“譬如牧牛之人”：好像一个放牛的人。“执杖视之”：拿着杖或者是鞭子，看着这头牛。“不令纵逸”：不令这牛跑了。“犯人苗稼”：去把人家的苗稼给吃了。“若纵五根”：你若是放纵不守规矩，不能控制这五根。“非唯五欲，将无涯畔，不可制也”：不单这财、色、名、食、睡，和这色、声、香、味、触都没有边际，不可控制，你就是想控制，也没有法子控制，因为你放纵这五根，不令它守规矩。

亦如恶马不以辔制。将当牵人坠于坑陷。如被劫贼。苦止一世。五根贼祸。殃及累世。为害甚重。不可不慎。是故智者制而不随。持之如贼。不令纵逸。假令纵之。皆亦不久见其磨灭。

这是说眼、耳、鼻、舌、身这五根，不可以令它放逸，令它随随便便不守规矩。如果你不守规矩的话，这五欲将无涯畔，没有边际，贪而无餍，你无法控制它。这是说到法，下边说个比喻。譬喻什么呢？“亦如恶马”：这好像不守规矩的野马一样。这种野马它常常做害群之马。“不以辔制”：如果不以缰绳来牵制着它。“将当牵人坠于坑陷”：它就会把人牵到坑里边去，或者堕落到海里边。

“如被劫贼”：也就好像被贼抢了东西一样。可是，被贼来打劫，“苦止一世”：这种苦只是一生就能受了，不会长远。“五根贼祸”：这五根——眼、耳、鼻、舌、身，眼被色尘所转，耳被声尘所转，鼻被香尘所转，舌被味尘所转，身被触尘所转，而五根的这种贼害，“殃及累世”：它连累你生生世世，没有完的时候，这种祸殃，是不知道有多久的。“为害甚重”：你若是恣情纵欲，被五尘的境界所转，这种害处是非常之远的，累世危害甚重，它危害非常的重。“不可不慎”：因为这个缘故，我们人不可被这五尘境界所转。“一念不生全体现，六根忽动被云遮”，要特别谨慎。

“是故”：因为这个，所以“智者制而不随”：有智慧的人能控制五根、五尘和五欲的境界，不随五根、五欲的境界所转。“持之如贼”：持守这种功夫就像防备贼人一样。“不令纵逸”：不令五根和五欲纵逸，放纵起来，不守规矩。“假令纵之”：假使暂时间放纵它的时候，“皆亦不久”：也不会令它恣纵太久的。“见其磨灭”：令这种妄想，这种不守规矩的思想，不久就没有了，磨灭就是灭去了。

E 2.欲放逸苦对治

此五根者。心为其主。是故汝等。当好制心。心之可畏。甚于毒蛇。恶兽。怨贼。大火越逸。未足喻也。譬如有人。手执蜜器。动转轻躁。但观其蜜。不见深坑。譬如狂象无钩。猿猴得树。腾跃踔踯。难可禁制。当急挫之。无令放逸。纵此心者，丧人善事。制之一处。无事不办。是故比丘。当勤精进。折伏汝心。

这段经文是说到五欲放逸苦。我们人有烦恼、有贪心、有瞋心、有痴心，都是因为有这个欲。你若把欲减轻了，一切烦恼也就少了。所以说“欲放逸苦对治”，要想方法来对治这个欲放逸苦。

“此五根者”：就是眼、耳、鼻、舌、身这五根。“心为其主”：这五根不能自主，而是由我们人的心来主持其事，控制五根。所以你们各位比丘，“当好制心”：应该要好好的降伏其心，要把心制住。“心之可畏”：我们人造罪业，一切一切可怕的事情发生，都因为心里头没有定力，所以随境界转。“甚于毒蛇”：心的可怕就好像毒蛇那么可怕，因为你一不小心，就被它咬死了；心的可怕也好像“恶兽”那么样可怕，随时可以咬死人；心的可怕又像“怨贼”似的，怨贼，与你有仇怨的这种贼。“大火越逸”：心的可怕甚于着了大火。“未足喻也”：就是前边所说这个毒蛇、猛兽、怨贼、大火越逸，都不能完全比喻清楚这个心的厉害。

“譬如有人”：譬如现在有个人“手执蜜器”：手里拿着倒蜂蜜的器皿，“动转轻躁”：一举一动都很轻躁的，不稳定，“但观其蜜”：这个人只知道眼睛看着这个蜜，看着蜜糖，“不见深坑”：他没看见前边的深坑。“又譬如狂象”：喝醉酒的象，“无钩”：没有人有办法用钩子钩着狂象。“猿猴得树”：又好像猿猴跃一棵树，“腾跃踔踯，难可禁制”：不容易管，不容易控制。“当急挫之”：要赶快把它降伏了。“无令放逸”：你不要令心里不守规矩、放逸了。

“纵此心者”：你如果放逸这个心，“丧人善事”：丧失了人的善事情，丧失功德。“制之一处”：我们若是能把心控制到一个地方，“无事不办”：能制心一处，什么事情都能办得到了。“是故比丘”：因为这个，所以你们各位出家的比丘，“当勤精进”：应该勤修精进的法门。“折伏汝心”：这种众生的狂心野性，应该把它折伏了。

我在年轻的时候（二十来岁时），欢喜给人治病，谁有什么病，我一定叫他好；如果不好，我甚至于衣服不穿，饭不吃，觉不睡，我也要给他治病的，就这么厉害。无论你是什么妖魔鬼怪，我都要降伏你，都要把你制住。我所遇到的这些个厉害的魔障，多得不得了。有一个家庭里头，茶杯自己会飞起来，在空中飘飘荡荡，装着一杯水也不会洒，家里什么东西都这样子。这一类的事情，我都遇着过。好像这本书这么晃晃，它自己就着火；看你信不信，就这么样厉害。那么以后因为我尽给人治病，就把山妖水怪、邪魔外道，得罪了很多，他们都来和我敌对，但是他们也没有我的办法，因为我的一举一动都是一点毛病也没有，所以他们对我没有办法。

等我坐船从天津到上海，让你没有法子不相信，这些水里的怪物都来找我，使我坐的船在海里

转啊转地不走，在黑海洋里转了十多天。船上也没有东西吃，什么都没有了，甚至于大家都要饿死了。飓风一来，船往上一扬有五、六丈高，往下一砺又砺下五、六丈深，那时候我在船上真的没有本事，在船上就等着死，胆水什么都呕出来。我那时候就把这性命交给观音菩萨，我说：“观音菩萨！将来如果佛教不用我，我死了没有关系；如果佛教想要用我，你就赶快把这个魔降伏住了。”这样一祷告以后，这船就平稳，把危险度过去了。从这件事之后，我再也不给人治病了。

另外，在由上海到汉口的船上，坐船不用花钱。在这船上有一个瘫子，拿着棍子在地上蹲着走路，我一看知道他这个病我可以治好，可以即刻叫他好，但是我不敢管。为什么不敢管呢？我如果叫这个病好，那船上几百人的病，就治不过来了。直到这一天，我知道下午两点钟船将到汉口，就在上午八点钟时，这个瘫子又从我面前过，我就问他：“你愿不愿意好啊？”他说：“愿意好啊！”“那你怎么病的？你怎么瘫的呢？”他说他因为贩卖煤炭，被政府抓去，囚到监房里受潮湿，就不能站起来，就病了。

我问他：“你愿不愿意好？”他说：“愿意好。”“愿意好？那就把你那枝棍子丢到长江里去。”他说：“丢到长江，我就不会动，那怎么办呢？”我说：“你不会动？你好了嘛！你怎么还不会动呢？”他说：“真的吗？”我说：“我骗你做什么？”所以他就把棍子丢到长江里。我就给他治一治这个瘫病，治了大概有十分钟的样子吧，我叫他站起来，他就站起来了，这腿都可以伸直，以前腿伸不直。我说：“你走！”他就在我跟前走路。我说：“你跑！”他就在我跟前跑步。这么跑步，很多人一看见，就说：“咦！你怎么好的？”他用手一指说：“这个老修行也不知怎么搞的，用手摸摸就好了。”

这一来，船上几百个人这个头也痛，那个脚也痛，那个腰痛，那个肚子痛，那个肩背痛，都痛啦！都有病了！我一个人被挤得水泄不通。这个时候，我看也没有办法，眼看就要发狂了，好像发神经似的。我说：“你们这些人啊，你们的病都是短打的病，现在我一人打你们一顿，你们的病就好了。”腿痛的，踢他一
脚，不痛了；腰痛，打一拳，不痛了；那个头痛的，拍了一巴掌，也不痛了。我说：“你怎么这么快就不痛了？吃得什么药？”什么药也没吃，就不痛了，五、六十人有病，都治好了。我治病不像你们这么慢，比抽鸦片烟还来得快。这时有四、五个人说：“我在汉口有个表亲病五、六年了，怎么治也治不好，你到汉口时，到我家里来给他治一治。”五、六个人都来预约，我说：“好，到汉口再说吧！”也没说去，也没说不去，因为我不想管闲事，但当时忍不住就给人治病，等到下午两点钟，船到了汉口，人都下船的时候，我乘机就先跑了，那些预约的人，也找不着我了。

所以这治病的事情是很奇怪的，很不可思议的，也要有缘，你若是和这个人有缘，不要说给他治病，说一句话也就好了。我在香港有一个皈依弟子，他的手有毛病，他问我要怎么样才能好？我说：“你做功德吧！做多一点功德，你就会好了。”那时候庙上开光，他就买了盆、碗、菜啊，都是他买的。买完了，他问我说：“我这胳臂还没有好呢？”我说：“你往前提一提”。他说：“提不上来，还是这样。”我说：“好啦！”就这么一句话，旁的什么也没有，哎，他即刻就提上来了，好了！什么都没有了。所以有的时候事情是这样，很不可思议的。
口　　D2.多贪苦对治

汝等比丘。受诸饮食。当如服药。于好于恶。勿生增减。趣得支身。以除饥渴。如蜂采华。但取其味。不损色香。比丘亦尔。受人供养。趣自除恼。无得多求。坏其善心。譬如智者。筹量牛力。所堪多少。不令过分。以竭其力。

这段经文就是说要我们吃饭会吃，睡觉会睡，穿衣服会穿。吃饭怎么样会吃呢？你若是不会吃，那就生出贪心，好吃的就吃很多，不好吃的就不要吃，这就是不会吃饭。你穿衣服，好的衣服，你穿上一百多件；不好的衣服，你一件也不穿，这也是太过了。睡觉，你若愿意睡的时候，睡个十天、二十天，白天、晚间都睡，入了睡觉三昧；你不愿意睡的时候，眼睛睁得大大的，总看天花板，这也叫不会睡觉。或者像打麻将似的，几宿不睡觉，他也都受得了，他若是不打麻将呢？叫他做一点旁的工作，就说：“我很疲倦了，要睡觉了。”这都是不相当的。

现在这是说，我们吃东西就好像吃药似的，能把我们饥饿的病治好了，不管它味道好不好。证了初果须陀洹（初果阿罗汉）果位的圣人，就不入色声香味触法了。证初果的圣人，走路不着地，
脚上没有尘土。为什么他脚不沾尘土？因为他没有色欲，没有食欲，断了八十八品的见惑。见惑一见到就迷惑，这八十八品都断了，所以他走路好像在虚空里一样。他吃东西也不管味道好不好，都是一样的味道，不入色、声、香、味、触、法，不被色声香味触法的境界所转，能把好和不好的味道都变成一个味道，变成一味，吃了就养他的生命，这是证了初果阿罗汉能有这个境界。所以修道的人，你看他吃好东西也吃这么多，吃不好的东西也这么多，没有一点贪味道的思想，没有这种的行为，这个人已经是不被色声香味触法所转的，这就叫不入色声香味触法。现在这一段经文是叫我们人对治食欲的贪心。

所以佛说，“汝等比丘”：虽然说是比丘，也包括优婆塞、优婆夷都在内。比丘是梵语，翻译成中文有三种意思。第一：乞士。上乞法于诸佛，以养慧命；下乞食于众生，以养色身，所以叫乞士。乞士就是托钵乞食，次第去化斋。在暹罗、缅甸、锡兰，比丘都一早就出去，托着钵到每一个家庭去化缘，化斋饭来吃。虽说是化斋饭，可是施主布施什么东西，他们都吃。布施肉，他就吃肉；布施鱼，他们就吃鱼。因为这是旁人布施给他的，不是他自己想要吃这个东西

。如果自己想要吃这个东西，就要到有钱的家里化肉啊！鱼啊！这就是贪心。

第二：怖魔。魔王见到比丘，听到比丘这个名字就怕。这是在比丘受比丘戒，登比丘坛，三师七证在那儿做羯磨的时候，就问他：“汝已发菩提心否？”说你已经发菩提心了吗？他说：“已发菩提心。”问：“汝是大丈夫否？”你是不是一个大丈夫？他说：“是大丈夫。”就在羯磨师问他的时候，地行夜叉就去报告空行夜叉。夜叉鬼有在地上行的夜叉，也有空行的夜叉。这空行夜叉就又去报告给天魔，天魔听见有人发菩提心了，有人要做大丈夫，他就恐怖了。他恐怖什么呢？他心里就想：“啊！我魔王的眷属又少了一个，佛的眷属现在又多了一个。”于是乎他就恐惧害怕了。因为这样子，所以比丘有一个名字叫怖魔，令魔王恐惧。

第三：破恶。破什么恶？破烦恼的恶。我们人有烦恼在我们自己身上，跟着我们跑，烦恼就是罪恶的源流，我们若是没有烦恼，就没有罪恶。我们造种种的罪，都因为生烦恼，所以如果能把烦恼没有了，罪业也就消除了，因此第三个意思就叫破恶。因为有这三个意思，所以翻译的时候，也就不翻译它，还保留这个梵音“比丘”。

“受诸饮食”：受诸饮食就是受人供养的时候，这是因为斋主供养，你来吃这个斋菜。“当如服药”：就应该好像吃药似的。出家人吃饭的时候有三念五观。所谓：

三心不了水难消，五观若明金也化。

三心就是过去心、现在心、未来心。我们修道的人不要尽打妄想，不打过去的妄想，不打现在的妄想，不打未来的妄想，三心了不可得。你三心若是不了，没有把三心制之一处，前边不是说“制之一处，无事不办”？把这个心制得什么念头也都没有了，一个妄念也没有了。制到一处，就没有什么事情没有办完的，都办完了。所作已办，不受后有，什么都做完毕，再不会有来生了。

三心也代表三念。三念是什么呢？第一个念“愿断一切恶”，愿意断了所有一切的恶，我不能在修道里头加了不善的念头，所以愿断一切恶。第二念是“愿修一切善”。上面两句也就是诸恶不作，众善奉行。第三念是“誓度一切众生”，我发誓愿普度一切的众生，把所有的众生都度明白了，令他们都明白佛法，愿意修一切善。这是出家人在吃饭的时候应该观想的三念。你观想这三念，就不打其他妄想，什么妄想也没有了。所以说“三心不了水难消，五观若明金也化”。

出家人吃饭的时候不讲话，而作五种的观想，所谓：

佛制比丘，食存五观；

散心杂话，信施难消。

本来说“佛制比丘，食存五观”，若出家人、在家人很多人在一起吃饭时，可以改成“佛制食时”，佛制吃饭的时候，“食存五观”，要观这五观。五观是：

一、计功多少，量彼来处。

第一要算一算自己的功德有多少？这粮食用了多少工？自己有多少的功德受人家的供养？这一粒米经过农夫多少的工夫才能有？好像春天种田似的，中国古老的方法，先种下去，然后用锄头把草都铲去，铲完了又用泥巴把它摊上去，这是一遍。过了十多、二十多天，草又长出来了，又用锄头把它铲除一遍，铲完了又摊。每一次种田要铲三遍、摊三遍。你看这费多少人工？所以古来说：

锄禾日当午，汗滴禾下土；

谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。

“锄禾日当午”，锄禾就是铲地；日当午，太阳正在中午的时候，非常的炎热。“汗滴禾下土”，出了汗，就滴到禾苗土上。“谁知盘中飧”，谁知道这一碗饭，“粒粒皆辛苦”，每一粒、每一粒都来得很辛苦的，由这看来，所以说计功多少，量彼来处。

二、忖己德行，全缺应供。

忖就是想一想，忖度忖度自己修行有什么德行？是不是整天尽打妄想？是不是天天参禅打坐？是不是天天学习佛法？要“忖己德行”，要忖度忖度自己修行有没有德行？“全缺应供”，或者这德行够了，或者是不够。那么我应施主的供养，我够不够德行？这叫“忖己德行，全缺应供。”

三、防心离过，贪等为宗。

第三，你要防备、小心一点。小心什么呢？小心你这个心，生出一种贪心来。离过，要很小心的，不要教你这个心，见好吃的东西就生出贪心，吃多一点，这也是个过，贪心的过；不好吃的东西就讨厌了，就吃少一点，这讨厌的心也是过。你贪心是过；不愿意吃，这也是过。等为宗：你要好和不好都平等。好也不吃多一点，不好也不吃少一点，吃饱了就是，不要贪好味。味道一好，就吃多一口，这下子就是贪心，你看就这么厉害。修道是“差之丝毫”，就“谬之千里”，在一举一动，一言一行，起居饮食上，都要用功修行，找中道，不能在吃的饮食上分别好和不好。所以防心离过，要离开贪的过和不愿意吃的过。贪等为宗，以平等食作为宗旨。

四、正事良药，为疗形枯。

第四，我们吃饭要拿它当药来吃，它能治我们的饿病。我们的身体像机器似的，你给它吃点东西，它就做一点工。好像汽车，你给它买一点汽油放在里头，它就可以跑；没有汽油它就不跑

了。现在（一九七九年）汽油缺乏，汽车也没有那么多，你看那公路上，汽车比以前少了很多。这也是很好的事情，汽车少了，就没有那么多车祸，就不会死那么多人。什么事情都有好有坏，往好的地方说就有好处；往不好的地方说，现在听经的人都少了，因为汽油缺乏之故。但你往好的地方说，他们在家里不会有车祸啊！很平安的，那不是很好的吗！所以什么事情都有两面的。这个“正事良药，为疗形枯”，吃东西就是真正的药，真正治我们饥饿的病。

五、为成道业，应受此食。

我们吃饭是为什么呢？要修行，成就我们的道业因为想要修道、成道，所以要吃食物。因此在受饮食的时候，就要有上列五种的观想。

“于好于恶，勿生增减”：对于色香味都非常好的、美的食物，看了就生了食欲。一看菜青青、绿绿的，真是好吃，贪心就出来了，好像在喉咙里伸出一只手来，想去抓好吃的东西。这是于好，生了贪心；于恶，恶就是不好吃的，看得也难看，很难看的样子，一看就作呕了，不要说吃，就要吐了，这就是恶。你不生分别心，对好吃和不好吃的都要平等，不分别好、不好，不分别好丑。所以修行不是那么容易的，在这一点上就不容易修行，你说那一个老修行能在饮食上不分别？能在饮食上不生贪心？不生贪心，这就是如法；你生出贪心，这就没有功夫。

所以吃东西时，见到不好吃的，你若是能吃，那就是有点功夫了；好吃的，你能少吃一点，那是有功夫了。不过这要真正有这种境界，而不是说我故意造作，我装出来的。好吃的，我故意在大家面前表示我是老修行，我不吃那么多，等没有人的时候，我就拚命来吃，把肚子都撑得爆开。

修道的要点就在这个地方，有人、没有人都是一样的。不是说人多，就做出一个假面具来，装模作样给人看：“你看，我是老修行，我不愿意吃好东西，好东西留着给你们吃；不好吃的东西，我故意多吃一口，教你们好认识我是个老修行。”这都不对了。你故意造作出来的，故意勉强弄出这个样子，那又错了，那和贪是一个样子。所以于好于恶，勿生增减，也不生想要吃多一点，也不生对那不好的想吃少一点，就是吃饱就够了。所以什么事情不要特别造作，不要故意装出假面具给人家看，修道是给自己修的，不是给人家修的；你给人家看，那不论修到什么时候，也不会有所成就的。

“趣得支身”：就是你能得到支持身体活着，就可以了。“以除饥渴”：能把饥渴的毛病除去。“如蜂采华”：就好像蜜蜂去采蜜的时候，它采这花上的粉。“但取其味”：它只取一点点花上那种粉的味道。“不损色香”，它对花的颜色也不损害，对花的香也没有损害。“比丘亦尔”：比丘吃东西也应该这样，不贪好的，也不要吃得太多，结果屙肚，拉得一天就去了一百趟厕所，你说这多麻烦？“受人供养”：你受人供养的时候，“趣自除恼”：只要是把自己这个饥饿的烦恼除去，就对了。“无得多求”：不需要贪着好味、好饮食。“坏其善心”：你贪吃的多，就把你的善心所坏了，生出一种贪心，那就有过。

“譬如智者”：再举一个譬喻，就好像有智慧的人，“筹量牛力”：看这条牛有多大力量？它能载一吨的东西，你若是给它两吨，它就拉不动，它没有那么大力量。若你的肚皮只能吃一碗饭，而你吃了十碗，把肚皮也撑得不舒服了。所以筹量牛力，是你知道这牛有多大力量，“所堪多少”：它所能负担的有多少力量？“不令过分”：不令它太过分了，它负担不了那么重的分量。“以竭其力”：令牛都给累死了，它拉不动了嘛！拉不动就竭力，力量都没有了。所以修道的人对饮食这方面特别要不执着，不执着饮食的滋味。不但饮食不执着，穿衣服也不要执着，不要贪华美和不华美，不要执着这个。睡觉也不要贪得一天二十四钟头，我要睡二十五个钟头，总要贪多一点。

最近中国大陆有一个姓唐的小孩，十岁，据报纸上说他会用耳朵来认字，不用眼睛。怎么用法呢？你把一个字写在一张纸上，再把这张纸搓成一团，然后他拿起来放到耳朵一听，就知道这个字是什么字、怎么念法。这个字是用毛笔写的，铅笔写的，钢笔写的，还是用原子笔写的，他也一听就听得出来。你们各位想一想，世界上有没有这么奇怪的事情？你若是说有，没人看见，没人听过；你若是说没有，现在就有这样的小孩，他可以这样听，就知道这个字的来源。而当时周围这些个糊涂虫，就用科学的头脑来研究这问题，你说这样简直是天地悬殊；天和地根本不能相提并论，可是这些个糊涂虫，没有人懂这个道理，所以就用科学来研究他，化验他，又考试他，这一弄啊！把这个小孩就弄糊涂了。因为他不是属于科学所能明白的，所以用科学的脑筋，用科学的方法，用科学的常识来研究他，根本就没有用的，根本就是大错特错。

这是怎么回事呢？我告诉你们各位！不论哪一个小孩子，男孩子、女孩子，十三岁以前都有五眼六通。好像方才这个小孩子，说他看见释迦牟尼佛，这就是一种天眼，可是他还没有怎样去利用它，只能看见，也不知道是怎么回事，因为他没有开真正的智慧。而四川这个小孩子也是一样，他虽然没污染，但是他也不知道怎么用。

那么最初怎么发现这个情形呢？最初是有一个小孩子，这个小孩子，袋里带着一包香烟，这个唐宇就问这个小孩：“你干什么去呀？”他说：“我去买一包香烟。”唐宇说：“你可不可以给我一支香烟抽？”这个小孩子就说：“可以的，只要你能猜到我这个袋里是什么香烟，我就给你。”唐宇不知怎么啊！不知不觉就用耳朵碰这个小孩子的袋底下，碰上这个袋呢！他的头脑里头就起了一种变化；一变化就知道袋里头是飞燕牌的香烟。唐宇说：“你这个是飞燕牌的香烟。”这个小孩就很奇怪说：“你怎么知道我这盒香烟是飞燕的？”那么这件事情就这样过去两个多月，谁也不知道是怎么回事。

又有一次，唐宇碰到一班石匠在那儿打石头，打完石头就休息，在休息的期间，石匠就猜石头来玩。怎么样猜？把小小的石头用手握起来，教你猜这个石头，在那一个手里头。那么这个小孩一猜就猜到了，说：“你们这个还不算，我们可以猜字来玩。怎样猜字呢？你把字写在纸上，我来猜是什么字。”这些石匠本来也没有什么信心，就这样写了一个字叫他猜。

这小孩子就拿到耳朵上这么一听；一听就说这是什么什么字，这些个石匠都非常惊喜，以后就这个叫他猜这个，那个也叫他猜那个；无论猜什么，他用耳朵一听，就知道这是个什么字，或者是两、三个字，或者是一句什么话。只要写上叫他一听，他就知道是什么字，也知道用什么笔写的，这个字有没有写错，他也知道。那么就这样子，轰动全国，震动各科学院，科学家都用科学的知识来研究这个小孩子，但是研究呢，把这个小孩子就给弄糊涂了。这一糊涂，以后就不准了。

中国就说用科学来研究这个是不对的。的确是不对，的确是错了，因为这是小孩子在十三岁以前都有五眼，他开了五眼，所以能看见这个字，并不是听见。虽然他用耳朵来听，但是他的耳朵也可以像眼睛似的，来看见东西。六根互用——我给你们讲过，你们信不信？眼睛可以吃东西，耳朵可以吃东西，又可以说话。不要说六根互用，你就平时眼睛转一转，就讲一句话，再转一转，又讲一句话，有很多人懂得用眼睛说话的。那么鼻子也可以听东西，也可以看东西，口也可以看东西，也可以听东西，六根互用嘛！每一根都具有六种的能力。

这是因为这个小孩子前生有善根，或者是个出家人，或者是个老修行，或者他是一个念佛、念经的，可是在前生他还没有开五眼，然后他又托生来到这个世界，而他这种善根还没有完全散失，所以在今生无论他是童男、是童女，都会有这五眼的。他就是没有睁开，没有会用，没有能看见东西，但是他的五眼都是有的，这是一种宿世的善根发现。

所以我才说当时都没有一个明白的人，没有一个人懂得这是五眼的作用，没有一个人懂得这是一种善根的表现。以全中国十亿的人民，没有人懂这个道理，你说这有多可怜？不但全中国没人懂，就是全世界人类中，懂得这个道理的也很少，所以现在的人，真正的智慧都没有了，只是舍本逐末，来追求世间的智慧，这是很值得我们每一个人痛心的一件事。你看！全世界对五眼、六通这个道理都不认识，而用科学来研究。这是越研究越离这五眼六通越远，所以这是很可怜的一件事。各位！我给你们讲这个道理，你们不要马马虎虎当耳边风，这个耳朵听进去，那个耳朵就跑了，这是在佛教里很重要的一种知识，我们学佛的人，都应该要特别明白这种的道理。

D3.懈怠睡眠苦对治

汝等比丘。昼则勤心修习善法。无令失时。初夜后夜。亦勿有废。中夜诵经。以自消息。无以睡眠因缘。令一生空过。无所得也。

第三是懈怠，懈怠也就是懒惰的另外一个名词。睡眠苦，一懒惰就想要睡觉，贪图安逸自在。为什么好睡眠呢？就因为饮食不调。或者是吃得很多，就生出一种食困，吃完东西就想要睡觉。你若是把饮食调得恰到好处，吃东西也不太过，也无不及，也就是不太饱也不饿，在中道上，睡眠就会少一点。

古人说：“节饮食，驱遣鬼使。”人身体里边有三尸神，所以说你若吃得太多了，这三尸神的力量就大了，就会教你睡觉，教你睁不开眼睛。节饮食，节就是节约，吃得稍微少一点，这时候睡魔就跑了，就没有那么多的睡眠，所以说“节饮食，驱遣鬼使”，驱遣这睡魔。

懈怠、睡眠，这是一种苦，为什么呢？因为什么事情也不能做。天天就睡觉，把光阴都空过了，对世界上一点利益也没有，对自己本身也没有什么利益。所以你若想对治睡眠和懒惰，就要精勤，要勇猛精进，不停止的来修行。

所以佛才说：“汝等比丘”：你们这一般的比丘和比丘尼、优婆塞和优婆夷。“昼则勤心”：昼就是白天，有太阳的时候；勤心就是令你这个心不懒惰。“修习善法”：要修习种种的善法。“无令失时”：你不要把时间空过去，正好用功的时候，你却把它空过去了。“初夜后夜”：初夜就是夜间刚刚开始，后夜就是将要天明的时候。“亦勿有废”：不但白天要勇猛精进来修行善法，修习一切的善法，不要令时间空过。就是连夜间一开始和最后的夜间，亦勿有废，也不应该把时间都空过了。在中夜的时候，也应该诵经。

“以自消息”：这时候自己修行用功，或者你太累了，可以稍微休息。“无以睡眠因缘”：不要因为这睡眠的因缘，睡眠的这种情形，“令一生空过，无所得也”：使令自己的一生从生到死，都空过了，一点利益世间的事情都没有做，甚至一点利益自己的事情也没做，把时间都空过去了。所以要时时警惕自己，不要任性去睡眠。

常念无常之火。烧诸世间。早求自度。勿睡眠也。诸烦恼贼，常伺杀人。甚于怨家。安可睡眠。不自警寤。

“常念无常之火”：生死事大，人死时有个无常鬼来请你到阴间去。这无常鬼一来的时候，一点人情也不讲，一定要带着你去见阎罗王。无常之火也就是这种，像火似的。“烧诸世间”：它把世间所有的功德都给烧了。“早求自度”：所以我们修道的人、信佛的人，应该早一点想

法子令自己离苦得乐，令自己了生脱死，这叫早求自度。“勿睡眠也”：不要尽贪睡眠，生死也不能了，无常就来了，那时候你想修行，也没时间修行。所以说你不要睡眠，你要求自度。

“诸烦恼贼”：所有烦恼的这种贼。如发脾气，发脾气就好像有贼来偷你的东西。“常伺杀人”：这种烦恼的贼，时时都在等着想要杀人。“甚于怨家”：他在这儿等着你，比什么怨家、债主、仇家都厉害。“安可睡眠”：怎么可以以为睡眠是那么好的一件事情，而贪图睡眠呢？“不自警寤”：你自己不警惕自己！为什么不早一点醒来，而还要在迷梦之中？

烦恼毒蛇睡在汝心。譬如黑蚖在汝室睡。当以持戒之钩。早摒除之。睡蛇既出。乃可安眠。不出而眠。是无惭人。惭耻之服。于诸庄严。最为第一。惭如铁钩。能制人非法。是故。常当惭耻。无得暂替。若离惭耻。则失诸功德。有愧之人。则有善法。若无愧者。与诸禽兽无相异也。

睡觉就好像毒蛇似的。你若是愿意修行，就不要睡那么多觉；多拜佛、多念经、多持咒，这是修行。睡觉是越睡越愚痴，越愚痴越想睡，总觉得睡不够，这个是修行的一大障碍，这叫业障，常想睡觉就是业障。

“烦恼毒蛇”：烦恼就是毒蛇，有如毒蛇。“睡在汝心”：这毒蛇，你心里总是离不开它，不想和它脱离关系，所以它就睡在你的心里。“譬如黑蚖”：好像一条黑的蚖蛇似的，那也是一种毒蛇。“在汝室睡”：在你家里睡着。“当以持戒之钩”：那么你有这么一条毒蛇在家里，怎么办呢？现在教你一个办法，就是你要持戒，持戒好像一个钩。“早摒除之”：快点把蛇搬出去，不要教它在家里睡觉。

“睡蛇既出”：这条毒蛇既然出去，“乃可安眠”：这时候你想好好睡一睡，也就没有什么关系了。那么这毒蛇是什么呢？就是业障。业障它教你来睡，当业障没有了，你才可以好好地睡一睡。“不出而眠”：你若是业障不消，尽想睡觉，“是无惭人”：是无惭无愧，不知道改悔的一个人。

“惭耻之服”：惭愧是自己觉得羞耻。惭耻之服，好像穿上一件衣服一样。“于诸庄严，最为第一”：当你把业障消了，烦恼没有，这个就是庄严法相。三十二相、八十种好，是由惭耻的衣服来庄严的，最为第一。“惭如铁钩，能制人非法”：惭就好像铁钩似的，它能管着人，令人不要做非法的事。不是管着人教人去做非法的事，它能管着人家不做非法的事情。

“是故，常当惭耻”：因为这个，所以时时刻刻应该生大惭愧心，生大羞耻心。“无得暂替”：一时一刻也不可以废止的，不可以没有惭耻的心。“若离惭耻”：你若是离开惭耻，无惭无愧的话，“则失诸功德”：就把所有的功德都失掉了。星星之火烧去功德之林。“有愧之人”：有惭愧的人，“则有善法”：就有善法可修。“若无愧者”：你若是没有惭愧，像这一类的人。“与诸禽兽无相异也”：和一般的畜生、飞禽、走兽没有两样，因为飞禽、走兽不知道惭愧。我们人所以和禽兽不同，就因为有惭有愧，知道什么是对，什么是不对，对的就去做，不对的就改了它。这是对治懈怠睡眠的初步方法，也就是对治睡眠烦恼的方法。

C3.对治灭烦恼法要 （分三）

D1.瞋恚烦恼障对治　D2.贡高烦恼障对治　D3.谄曲烦恼障对治今D1

汝等比丘。若有人来。节节支解。当自摄心。无令瞋恨。亦当护口。勿出恶言。若纵恚心。则自妨道。失功德利。忍之为德。持戒苦行。所不能及。能行忍者，乃可名为有力大人。

瞋，是瞋恨。恚就是生怒气、发脾气。这都是烦恼障道的因缘，所以必须要有对治的方法。对治瞋恚的方法是什么呢？就是要用“忍辱”。以忍辱度瞋恚，你若是不能忍辱，就是瞋恚；你若是能忍辱，瞋恚就没有了。这是对治瞋恚的烦恼障，用忍辱来治它。
还会再重新长出来，恢复如故。”说完这话，果然这手也不需要请接骨的医生，也不需要像现在的医生用针把它缝上，什么也都不需要，这手又都完好如初，又都长好了。于是乎，歌利王心服口服，佩服这位忍辱仙人是真正行忍辱。口
佛说，“汝等比丘”：你们这些比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。“若有人来”：假使有这样一个人来，来到这儿干什么呢？“节节支解”：他想要把你四肢都给断了，令你节节支解。释迦牟尼佛在因地的时候，做忍辱仙人，歌利王来割截他的身体，就是把他手脚节节支解，忍辱仙人还是不瞋恨。但歌利王不相信，忍辱仙人说：“我若是没有瞋恨心，我的手

由于这个缘故，忍辱仙人又发愿说：“你虽然割截我的四肢，对我这么不好，但若是我成佛的时候，我就要先度你开悟，先得道。”所以在释迦牟尼佛成佛之后，先到鹿野苑去度五比丘。五比丘头一个就是憍陈如，这憍陈如尊者在往昔就是歌利王，他割截过释迦牟尼佛的身体。

释迦牟尼佛在因地修道的时候，为什么能够忍辱而不生瞋恨心？就因为他没有我执了。没有我的执着，所以他被割截身体时，就有如割截虚空一样。他与虚空法界同体，因此割而未割，别人割截他的身体就像没有割一样，也好像是割到虚空里一样，因为这种关系，所以他不生瞋恨。不生瞋恨的时候，就是“当自摄心”：那时候他能将他这个心摄持住，不动念，有一种如如不动的定力，了了常明的智慧，这就是当自摄心。“无令瞋恨”：他不令心里生出瞋恨来。“亦当护口”：不单要摄心，而且要护口，护持口业，不犯绮语、妄言、恶口、两舌这种的罪业。“勿出恶言”：因为他护持自己的口业，所以也就不出恶言，不会用恶劣的言词来骂詈这个割截他的人。

“若纵恚心”：假使你不摄心，放纵你这个瞋恚的心，“则自妨道”：这样就对修道有所妨碍了。退“失功德利”：把你所做的功德都退失去了，所谓“千日打柴一火焚”，你做了一千天的功德，但发一次脾气，就把这些功德都烧没有了。所谓“星星之火，烧去功德之林”，因为这个，所以不可以发脾气。“忍之为德，持戒苦行”：能有忍辱这种的德行，这种的功德，比起持戒的苦行功德“所不能及”：你能忍辱，能持戒、修苦行，这种的功德，没有什么功德可以能比得了的。“能行忍者”：你能修行这个“忍”，忍人所不能忍，让人所不能让，吃人所不能吃，受人所不能受，行人所不能行，做人所不能做，你能这样子，这才是一个真正的修行人。“乃可名为有力大人”：这样才是一个真正的大英雄、大豪杰、大圣人、大贤人，一个伟大的大丈夫。

若其不能欢喜忍受。恶骂之毒。如饮甘露者。不名入道智慧人也。所以者何。瞋恚之害。则破诸善法。坏好名闻。今世后世。人不喜见。当知瞋心。甚于猛火。常当防护。无令得入。劫功德贼。无过瞋恚。白衣受欲非行道人。无法自制。瞋犹可恕。出家行道无欲之人。而怀瞋恚。甚不可也。譬如清冷云中。霹雳起火。非所应也。

“若其不能欢喜忍受”：假设这个修行人，不能欢喜忍受“恶骂之毒”：人家骂你，或者打你，这种恶骂之毒。“如饮甘露”：骂你，应该当作在听唱歌的；打你，自己应该想这是撞到门框上。他骂你、打你，就好像喝蜜糖水那么甜。“不名入道智慧人也”：若是不能这样子的话，那你就是没有得道，没有真正进入道的门径。

观恶言，是功德，此即成吾善知识，
不因讪谤起怨亲，何表无生慈忍力？

所以有人骂你、打你，你都能忍，那就是入道了，那就是有真正的智慧，与一般的人不同了。

“所以者何”：为什么要这样子愚痴呢？“瞋恚之害”：你若知道瞋恚对人的害处，“则破诸善法”：你有瞋恚就会把一切的善法都障碍住，修行也不得利益了，越修越退步。为什么你越修越退步呢？就因为你有瞋恚心。“坏好名闻”：你有了瞋恚，脾气大，譬如你做一个法师，若是有很大脾气，人家一提起来：“得了！那个法师没有旁的本事，只有脾气，那是他的本事。”这样一说，你说这多倒架子？所以你们每一个人，不要各处宣传说：“我的师父脾气真大，和我们一个样子。”不要这么宣传，这么宣传，那正是倒师父的架子。人家一听，会说你的师父一定不是一个善知识，一定是个恶知识。你看——坏好名闻，什么名誉都没有了。

“今世后世，人不喜见”：一般的人，不但今生不愿意看见一个发脾气的出家人，就是等到来生，人家也不愿意见。说：“好了！我们来生也不要遇在一起，不要拜这么个有脾气的师父，啊，这真是恶知识。”不要这样子。人不喜见，你看，人都不欢喜见你了。“当知瞋心”：你应该知道瞋恨心，“甚于猛火”：这比猛火还厉害。“常当防护”：应该常常防护这个瞋恨心。“无令得入”：不要令瞋恨心常常在自己的心里边。“劫功德贼”：打劫功德的这种贼，就是瞋恚。“无过瞋恚”：没有再比这瞋恚的贼更厉害的了。

“白衣受欲”：白衣，就是在家人，“非行道人”：他不是个修行人，“无法自制”：没有方法自己控制自己的瞋恨。“瞋犹可恕”：那么在家人脾气大一点，自己管不了自己，这个瞋犹可恕，还可原谅的。而“出家行道”：出家修道的人，应为“无欲之人”：应该是少欲知足的人啊！“而怀瞋恚”；可是再有这个瞋恚，放不下，不能忍辱。“甚不可也”：这是很不对的一件事情。譬如什么呢？“譬如清冷”的“云中”，“霹雳起火”：打一个霹雳，就有闪电的火光。“非所应也”：在这下大雨，狂风暴雨的时候，打雷这是正常的；但在清冷的云中不可以有霹雳、起大火，这是不对的。所以若是不修行，你有脾气不要紧的；但你若是个修道的人，为什么还要有那么大的脾气呢？还要那么放不下呢？这是不对的。

D2.贡高烦恼障对治

汝等比丘。当自摩头。已舍饰好。着坏色衣。执持应器。以乞自活。自见如是。若起憍慢。当疾灭之。增长憍慢。尚非世俗白衣所宜。何况出家入道之人。为解脱故。自降其身。而行乞耶。

前面第一个，是讲瞋恚烦恼障对治的方法，有瞋恚心、脾气大的人就修忍辱行。忍辱就是对治瞋恚烦恼障的一个方法。
第二是贡高烦恼障的对治方法，我们人很容易犯的毛病就是有贡高我慢，总觉得自己是比旁人有智慧，有知识，有道德，有学问，所以就生出种种贡高我慢的障碍，这也就是一种贡高的烦恼障。对治这种障，就要修谦下，自己要对所有的人都没有骄傲心，也就是要有谦虚和蔼的心。

所以佛说，“汝等比丘”：你们出家的比丘、比丘尼，包括在家的优婆塞、优婆夷，“当自摩头”：你应该每一天三摩其头，摩摩（摸摸）自己的头三次，知道出家人把头发都剃去，也没有什么好的帽子戴着，应该知道自己是个出家人了，和在家人不同。在家人也应该摩摩（摸摸）自己的头，想一想，我现在虽然没有出家，还有头发，但是我也不要有一种贡高我慢的思想，也要学谦虚、卑恭、折节，没有贡高我慢的思想，所以当自摩头。

“已舍饰好”：我已经舍弃了身上所佩戴的，或者剑之类的东西。古来的人，身上常戴着一把宝剑，这把宝剑也是装饰品，表示自己是一个雄纠纠的武夫，或者是会功夫的人。而出家人身

上不戴这些个饰品，那些庄严的装饰品都没有了。“着坏色衣”：所穿的衣服都不是很美丽的颜色，或者灰色，或者黄色，或者黑色的坏色衣。因在家人不愿意穿这一类颜色的衣服，这叫坏色服。出家人着坏色的衣服，这三衣——五衣、七衣和祖衣，颜色都不好；又“执持应器”：执持应量器。应量器就是钵多罗，这是梵语，翻译成中文就是应量器。什么叫应量器呢？就是你吃多少，托钵乞食的时候就乞多少，乞得你够吃就得了，不要太过，也不要不及，这叫应你食的器量。你能吃这么多，就化这么多，就用这么大的一个钵。“以乞自活”：以托钵乞食来养自己的色身，来生活。

“自见如是”：看见自己是这样子的——也没有好帽子戴，身上也没有戴什么装饰品，又着坏色衣，又执持应量器，又各处去次第乞食，沿门托钵乞食。自见如是，你自己看见这种情形，“若起憍慢”：若再生出一种憍慢心来，“当疾灭之”：应该赶快把憍慢的思想去了它。为什么呢？你已没有头发，头上也不戴一顶好的帽子，身上也不佩戴庄严的饰品，穿这坏色的衣服，又执持应量器，去托钵乞食，这都是教人去贡高我慢，没有憍慢的思想。假如还有的话，还不能控制自己贡高我慢这种骄傲的思想的话，当疾灭之，你应该赶快把这种思想，这种心取消了它。

“增长憍慢”：如果增长憍慢的话。这“尚非世俗白衣所宜”：就是不出家的人，也不应该有憍慢的心，不应该有这种贡高我慢、骄傲，看不起其他人的这种思想。“何况出家入道之人”：况且你已经出了家来修道？想要修行得道，如果你还有这种贡高我慢的思想，这怎么可以的呢？“为解脱故”：你想要得到解脱的缘故，不受我执和法执所拘束。“自降其身”：自己应该把自己的身分降低了，应该非常的谦虚，非常的和气。“而行乞耶”：既然到各处去沿门托钵乞食，可是还有贡高我慢这种骄傲思想的话，这一定没有什么功德的，永远都不会成就你希望得到的道业。

D3.谄曲烦恼障对治

汝等比丘。谄曲之心。与道相违。是故宜应质直其心。当知谄曲。但为欺诳。入道之人。则无是处。是故汝等。宜当端心。以质直为本。

这一段经文是教我们没有一种谄曲的烦恼障。对治谄曲的心，就要用质直的心，要用直心，没有弯曲的心，来对治谄曲的烦恼障。
什么叫“谄”呢？谄就是谄媚。什么叫谄媚呢？就是俗语所说的流虚。流虚是北方的一句土语，叫“流虚捧盛”，也就是说看见没有钱的人，他就不睬；看见有钱的人，他就要叩头，这叫流虚捧盛，又叫拍马屁，这也就是谄。也就是见到富贵的人就谄媚、赞叹，见到贫穷的人就骄傲、看不起他们。“曲”：就是委曲婉转，心里不直，用委曲婉转的言词来讨人欢喜，这和“谄”差不多。不过“谄”是对有钱人说的，“曲”是对一般人说的，不拿出直心来对人，总是弯弯曲曲的来欺骗人，不讲真话，没有一句真话。所讲出来的话是转弯抹角的，弯曲不直。

那么怎么样对治这个毛病呢？佛说“汝等比丘”：你们这些比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷所有的人，你们要知道，“谄曲之心”：谄媚于人，说话不实的这种心。“与道相违”：你要修道，切记不可以有这种的行为。为什么呢？这个与你修道是相违背的，不是直的。你做什么事必须要直，若是不直，就是与佛法不相应了，说话行事都不要转弯抹角的。这个谄也就是见到有钱的人，尽说好听的话，尽说他们愿意听的话，这是谄媚语。曲，心里不质直，委曲之心。这是与道相违背，和修行是不相合的。

“是故宜应质直其心”：因为这样子，所以你这个“心”，要实实在在，要直心，直心是道场。你若是尽讨人欢喜，却说你是学菩萨，用四摄法。四摄法是什么呢？就是布施、爱语、利行、同事。布施就是利益其他的人，把自己的钱财布施给其他的人。爱语就是对人说好话，可是菩萨说好话，他是无所企图，无所企求的，只是令人家心里高兴，而不是教人高兴，好对自己有什么利益。若是为了自己有利益，才向人说好话，这就是谄曲，不是质直。直心是道场，要用直心来对人，说话、行事，一切一切都要用直心。

“当知谄曲”：所有的人都应该知道，谄曲“但为欺诳”：你用这种谄媚和不直的心来说话，这就是欺骗世间人，打妄语。“入道之人”：入道也就是修道，我们想要修道的人，“则无是处”：绝对不可以打妄语，绝对不可以谄媚于人，一定要用直心去对人。“是故汝等”：因为这个原因，所以你们比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷，所有佛的弟子，“宜当端心”：应该端正其心。端心就是正心，正心就是没有谄曲的心。谄媚心也没有了，歪曲不实的心也没有了。“以质直为本”：以这个真实、质直、不谄曲的心为根本。绝对不可以谄媚于人，绝对不可以对任何人有一种企图，或者有一种计谋。所谓勾心斗角，尽用一些手段使自己获得利益，这是我们信佛的人不应该有的。

B2.明不共世间法要 （分八）
C1.无求功德 C2.知足功德 C3.远离功德 C4.不疲倦功德C5.不忘念功德
C6.禅定功德 C7.智慧功德 C8.毕竟功德今C1

汝等比丘。当知多欲之人。多求利故。苦恼亦多。少欲之人。无求无欲。则无此患。直尔少欲。尚宜修习。何况少欲能生诸功德。少欲之人。则无谄曲以求人意。亦复不为诸根所牵。行少欲者。心则坦然。无所忧畏。触事有余。常无不足。有少欲者。则有涅盘。是名少欲。

功德就是仁、义、礼、智做到最圆满，这就是有功德了。所以在儒教里讲，仁义礼智根于心，
其生色也，睟然见于面，盎于背，

施于四肢，四体不言而喻。

“仁义礼智根于心”，它的根在心里头。“其生色也”；它有这种光辉颜色。“睬然见于面”；你若是充满了仁义礼智，你的面就有一种德相，有一种功德在里面。你若是没有仁义礼智呢？就没有这种功德的流露。那么不单在面上，也“盎于背”；就是“施于四肢，四体不言而喻”，所以有功德的人，人人见了他都欢喜，为什么欢喜呢？因为他有功德。就与人也无争、也无求了，所以第一个功德就是无求的功德。

我们人在这个世界都有所求，有所贪求。你研究研究，那一个人没有贪求？信佛的人，也有贪求；不信佛的人，更有贪求。贪什么呢？从小孩子一生出来，他就有所贪求了，贪求什么呢？一出生他就贪求要吃奶，不给他吃，他就哭：“苦啊！”在那儿叫苦，叫苦连天。为什么叫哭（苦）？因为他想吃奶，一有奶吃，他就满足，因为求得了。求不得呢？他若是没有奶吃，就有求不得苦了，所以他很坦白地说：“苦啊！苦啊！苦啊！”在那儿呱呱叫。叫得妈妈把自己的血变成了奶，布施给这个小孩子，满他的愿，满他的食欲。

一生出来就有这个贪心，等到会吃别的东西，他就贪吃别的东西。你若是给他一个东西，教他怎么样玩，教他做什么，给什么好吃的东西吃，他都愿意做的。所以说“食色性也”，这个吃好东西是与生俱来的知识，他就欢喜吃好东西。等到会玩的时候，你给他买一个玩具，他就高兴得不得了；你若是不给他买，他就要调皮，在那儿捣乱。这是小孩子与生俱来就有这么大的贪心，贪心一天比一天大。

大了什么都懂，要读书了，为什么要读书？读多一点书，将来好赚钱，这就是贪心嘛！在读书的时候，就研究将来读什么书好呢？想一想：现在太空时代科学发达，我读科学！又想一想科学能上天，不能下地，在地下没有用的，
喔！又研究地质学。又研究气候，把卫星放到天上去一看，明年雨量有多少。今年就想知道明年的雨量了，这都是一种贪心在作怪。还有些学生认为研究天文地理，这都离得太远了，我来研究人吧！研究人文学。人家说这个也赚不到多少钱，好吧！就作医生，读医学、读化学、读生物来研究，把一只蛤蟆剖开，看看里边都有些什么东西？把一只老鼠杀了，看看里头都有些什么东西？

研究来研究去，这无穷无尽的贪心跟着都跑出来了。你无论做什么都是有这个贪心。出家的人贪有多一点的护法；“那个有钱的人，他若皈依我，可不错的。皈依我，他能拿出很多钱来供养我，帮助我造庙，帮助我做所有佛教的事情，帮助我印经，你看这有多好？”这个是贪心。那么不贪钱的人呢？就贪要修道。啊！我什么时候能开悟呢？我要用什么功呢？我要怎么样才能很快就开悟，很快就成佛了呢？这贪心就露出来了。你就是修道，也有贪心；不修道，那个贪心更大了。

所以说，要无求才是功德，有所求都没有功德。古来说：“到无求处便无忧。”你“知事少时烦恼少”，知道的事情少，是是非非也少知道，烦恼也就少了。“识人多处是非多”，你认识人多，麻烦就来了。这个说你对不住我，那个说我对不住你，那个又说你对不住他；你我他这里头就有很多文章写出来，很多麻烦就现出来了。为什么？就都因为这个贪心、求心。求人啊！求财啊！

你看那个会占卦的赵老，一天到晚都给人占卦，这摇卦的就求好运、求发财，又求怎么样子、怎么样子，都是有所求的。你看糊糊涂涂的就糊涂求，他因为不懂，自己不知道就要摇卦来问：“你看我这个命运怎么样？”“你这个命运是最好的，将来可以做皇帝。”但是这只不过是个梦，不要说你做不成，做成皇帝也是个梦，做总统也是个梦，天天在那里作梦。梦，谁也看不破、放不下，所以到无求处便无忧，你若是无所求，这就没有忧愁了。

求不得苦，为什么有求不得苦？就因为你这个贪求心太过了，所以才会觉得苦，晚上也睡不着觉，白天也吃不下饭，都是因为贪求太过。你们各位都比我聪明，应该深深地研究这个无求的功德。我不是和你们讲笑话，你看那些读书的学生，读读书又生出另一个贪心来了，男的学生就想找一个好的女朋友，将来结婚生个好孩子，组织一个好家庭。女孩子也有所求，想求怎样能遇到一个好对象，将来如何、如何、如何.....说不完的那么多。而有求没有得的时候，就有求不得苦。那么，已经得到的，又患失之，又怕丢了，包括财产、物质、一切一切。未得之的时候，就患得之；已得之，又患失之，又怕丢了。所以说起来简直没有一个止境，没有完的，都是尽有所求。那么无求呢？你能无所求，这就是功德。所以“知足常乐，能忍自安”就没有苦了。

“汝等比丘，当知多欲之人”：你们各位众生，不要单说比丘，所有的众生啊！应该知道多欲之人，没有餍足，贪而无餍，贪求不已。有了一佰块钱，说我若有两佰元可不错；有了两佰，又想我若有两仟元也很好；到有了两仟元，又想有两万元；有两万元的时候，又想要有两佰万元，这无穷无尽的贪心，无底的深坑，总也不停止。“多求利故”：为什么他贪求呢？就因为他想得到利益，得到很多的好处，对自己有好处，利益自己。“苦恼亦多”：因为他贪得多，苦恼就跟着来了，求不得就有了苦恼，所以苦恼亦多。

“少欲之人”：若是没有贪欲的人，“无求无欲”：也没有所贪求，也没有所想要的，贪欲一点也没有了，“则无此患”：那么就没有这些苦恼了。各位来研究研究，一贪就有苦恼了。我说这个，你们不相信，每一个人自己想一想，你所求的东西，求不着了，又哭、又喊，又睡不

着觉，又吃不下饭，又要自杀，又要自活的，又要自生自死的，搞颠颠倒倒一大堆，都跑出来了，这就因为你有所贪求，无求无欲，什么问题也没有了，一切的问题都解决。

“直尔少欲”：若只有少少的、一点点的欲，“尚宜修习”：若都没有欲，这个人他就想要修行，因他无所贪求，只想修道了。“何况少欲”：何况这个欲，你时时都要将它减少，不是就是那么一时，而是时时都要减少。“能生诸功德”：若要减少这个欲，能生诸功德。时时你都能少欲，一切的功德就都能生出来了。“少欲之人”：减少欲念的这个人，“则无谄曲”：就没有谄曲。要向人谄媚，向人说好话，又委曲婉转，怕得罪人，怕人不高兴，为什么要这样谄曲呢？“以求人意”：以讨人欢喜，令人心里听了很高兴。因为别人欢喜，那么自己就可以得到利益了。“亦复不为诸根所牵”：你若没有欲念了，眼就不被色尘所转，耳不被声尘所转，鼻不被香尘所转，舌不为味尘所转，身不为触尘所转，意不为法尘所转，不被牵动了。

“行少欲者”；你要是能修行少欲的行门，这样的人，“心则坦然”：心里总是坦荡荡的，很坦然的那么快乐。所谓“君子坦荡荡，小人长戚戚”，君子的心里，什么时候都是很开朗的，面上也很有光辉的——所谓：

仁、义、礼、智，
充实之谓美，充实而有光辉之谓大，
大而化之之谓圣，圣而不可知之谓神。

“充实之谓美”，充实就是很圆满了，这个“美”就是很好。“充实而有光辉之谓大”，这个美人能再充实而有光辉，这就是个大人。“大而化之之谓圣”，大了又能变化，这就是圣人。“圣而不可知之谓神”，圣人也不知道这个人是如何，就是到那个妙不可言、不可思议的境界了。这个不可思议——不可以心思，不可以言议的境界，就是神了。“无所忧畏”：因为他是个没有所贪求的人，就什么也不怕。怕什么？你把我这个头给割下来，我都不忧愁。为什么呢？无所求、无所贪了，活着和死没有什么关系，真是能看得破、放得下，就得到自在了。无所忧畏，这就自在。

“触事有余”：无论遇到什么事，都是很达观的。“常无不足”：那么很达观了，就觉得什么都圆满，无欠无余，也常无不足，什么也不觉得不足了。因为这个，我想起我对你们说的那几句话，你们应该记得。说的是什么呢？我说，富人不占便宜，占便宜是穷人。

善人不怨人，怨人是恶人。
贤人不生气，生气的人是愚人。

富人就不占便宜，占便宜的人呢？就是穷人。他再有钱，想占便宜，这都是穷人。因为他觉得不满足，不满足还有所贪心。你若真是富贵。就无所求了，所以富人不占便宜，占便宜是穷人。“善人不怨人，怨人是恶人”，善人就不怨人，真是做善的人，谁也不怨。甚至于自己吃多大的亏，也不怨人。你尽怨人呢？那就是恶人之类。这个也说人家不对，那个也说人家不对，自己什么都对，但是回头看看，自己什么都不对。所以啊，善人不怨人，怨人是恶人。

贤人呢？就不生气，有智慧的贤人就不生气，生气的人就是愚人。好生气，那是没有真正智慧。贵人，出贵的人呢？不骂人，什么时候也不骂人，贵人化以慈，他不骂人。骂人就是贱人，尽好骂人的人就是贱人。所以你们各位对这一点要注意，也不要贪求什么物质，也不要贪求财产。所以“有少欲者”：若是有修行少欲法门这样的人，他具足法身德、般若德、解脱德。具足这三德了，“则有涅盘”：这就是涅盘，也就是得到不生不灭、不垢不净、不增不减，这种常乐我净的涅盘境界。“是名少欲”：什么也无所求，什么也无所贪，到这个时候，就是真正的少欲了。

这个世界是怎么形成的？世界由成、住、坏、空——这四个大劫所成就的。成有二十个小劫，住有二十个小劫，坏有二十个小劫，空有二十个小劫。二十个小劫是一个中劫，四个中劫是一个大劫。可是我们人要研究研究，怎么会有成？怎么会有住？怎么会有坏？怎么会有空？为什么有成、住、坏、空？这个成住坏空，也就是生老病死，也就是生住异灭。那么这个生老病死，生住异灭是怎么样有的？

我们要知道，都是由我们的妄想所造出来的。所以说“念动百事有，念止万事无”，这念一动就有山河大地、房廊屋舍；你若一念不生，什么都没有了。所以这个世界成、住、坏、空，乃至于人的生、老、病、死，生、住、异、灭，都是由妄想所造成的。大的来说，往那个世界；小的来说，往那一个国，这都是妄想所造成的。再往小的来说，这个家也是妄想造成的；再往更小的来说，我们这一个身心也都是由妄想造成的。

我们的妄想纷飞，有无穷无尽那么多的妄想，好像尘沙一样。在虚空里头，你看，那个微尘和那个沙，不知有多少，我们这个妄想也是那样的，不知有多少。所以我们有一个善的妄想，就是补助天地间正气的不足；有恶的妄想，就帮助这个世界的恶业一天比一天的增加。你有善的妄想，善业就增加。你的妄想若是普普通通的，不善不恶，那么就造出平平常常的世界。乃至于你们看，今天我们大家聚会在这一个佛堂里头，有的讲讲这个，有的说说那个，你讲你的道理，我讲我的道理，这都是妄想所现出来的。

我们今天的聚会，是由我们往昔所打的妄想而造成的。好像这些人，每一个人又有每一个人的妄想。我告诉你们，你们这些人来，是因为我在往昔打这么个妄想，将来我出家修行，成立一个佛堂，这佛堂里又有张三、又有李四。张三呢，是五尺三寸半，李四或者是五尺四寸高；又

有多少个女孩子在那个地方学佛法，多少个男孩子在那个地方研究佛法，又有多少个出家人，多少个在家人，多少个居士，老年人有多少，年轻的有多少……这都是妄想所造成的，你在往昔打这么个妄想，现在就现出这么一个境界来，在这儿共同研究佛法。

谈到研究佛法，人是很奇怪的一种动物，很奇怪的一种怪物，你教他往好的学，他总是不相信，将信将疑的；你若教他往不好的学啊，那他很快就会了。你看，不要说旁的，就在这一个地方，每天的巴士到拉斯维加斯去，没有人教他怎么样去赌钱，但是到那个地方，他无师自通，扳了一扳，下了一大堆的钱，又一扳，结果一个也没有，就输了，这不需要人教他，他都会了。所以这就是妄想所造成的世界。

不论那一个人，都是在往昔打妄想，因此今生现出一个什么面貌来，现出一个什么样子来，这都是打妄想打成的。你生得很丑陋，也是在往昔尽打丑陋的妄想，你生得很美丽，就像那个女孩非常美丽，好像天仙似的，那也是在往昔尽打这个美丽的主意，譬如我去做人，现出一个最美丽的样子，我就可以竞选世界小姐，环球小姐。一选上环球小姐，周身都不舒服了，行也不自由，坐也不自由，卧也不自由，总是有一些个拘束，不自由。

在这个世界中，人互相来欺骗，环球小姐想要找一个漂亮的男孩子，找也找不着，就觉得苦恼的不得了。那么英俊的男孩子，又想要找个漂亮的女孩子，或者费了九牛二虎的力量、功夫、时间，也找不着，也是非常的苦恼。所以这个世界上都是妄想所造成的，才有这么多的苦。而且每一个人有他的苦闷，女孩子等一过十八、九岁，二十多岁以后，苦恼就来了，一天到晚不是哭，就是喊，麻烦就多了。这个问题来，那个问题也现出来了，所以这个世界就是这样子。

最要紧的，各位都知道有一个伊朗王，这个伊朗王是世界最有钱的人。在每一个大的国家、小的国家，他都买一栋最漂亮的房子、别墅。那么钱也是最多，也做皇帝，可是现在人家把他的政权给推翻了。推翻了不要紧，虽然有这样多钱，但是到什么地方，什么地方也不欢迎他。有房子在那儿，也不能住；有钱在银行里存着，也拿不出来，你看这个苦不苦？到处流离失所，过着流亡的生活，那么多钱，一点用也没有了，派不上用场。不管到什么地方，人们都要刺杀他，伊朗又出了几十万钱要买回他的头。你们各位想一想，钱多了又有什么用呢？有财有势，有太多权力，一倒了，就什么权力也没有了，有钱也没有用了，不管存在那一个银行，人家也不给他，你说这可怜不可怜？既然这样子，你要那么多钱干什么？所以打这个不明白的妄想，就做一个糊涂人，醉生梦死，这是很可怜的。

C2、知足功德

汝等比丘。若欲脱诸苦恼。当观知足。知足之法。即是富乐安稳之处。知足之人。虽卧地上。犹为安乐。不知足者。虽处天堂。亦不称意。不知足者。虽富而贫。知足之人。虽贫而富。不知足者。常为五欲所牵。为知足者之所怜愍。是名知足。

第二，知足的功德。有知足就有功德，不知足就没有功德。你知足就常乐，不知足就常苦、常忧。知足的人，就好像颜回那样，一箪食，一瓢饮，
在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。

这就是知足。这是说孔子的大弟子——颜回，他是一个知足的人，也就是一个达观的人。他吃饭没有饭碗，喝水也没有茶杯。吃饭用什么来吃呢？就用一个竹筒子。竹子有一节一节的，他把它割断了，留一个节，上边也把它割去，就用这竹筒子来装饭吃。为什么呢？就因为他没有钱买碗，买陶器，所以就用一截竹子来做饭碗，这叫做“一箪食”。这个箪，就是竹筒子。

“一瓢饮”，他喝水也没有一个茶杯，用什么来喝水呢？用一个瓢，就是葫芦瓢，拿葫芦瓢到有水的地方，取了一瓢水来喝。那么烧水更不用说了，也没有烧水的水壶，更没有冲茶的茶壶。为什么这样子？因为穷嘛！所以叫“一瓢饮”。

“在陋巷”，他住在很简陋的巷子里边，房子既不漂亮，门也没有，连一个茅蓬都不如。他在陋巷里头住，“人不堪其忧”，谁看见了，谁都替他忧愁，谁见到他，谁就说这个颜子穷得这样子，实在太可怜了，都替他忧愁。可是颜子呢？不改其乐。他虽然穷，但是他穷得快乐，他知足。所以才说知足常乐，能忍自安。他也不贪，也无所求，虽然穷啊，但是他也没有贪心，无所希求，没有一种攀缘心，说我想法子弄一点钱，买一个饭碗，买一个茶杯，买一双筷子。没有的，他不打这个妄想，所以说“回也不改其乐”，他是很快乐的。由这个就知道，颜回他是一个达人、知命的人。君子安贫，达人就知命。他知道他的命运就是如此，所以一点也不向外去攀缘。

那么其他方向的知足又怎么样呢？无论什么事情，你能退一步想，都会知足啦！退一步想，不要生一种贪而无餍的心。所以你若是知足，就有功德；你不知足，就会造出种种的过错来。学佛的人，也要学知足的这种法门。譬如我们吃的虽然不好，但是都能吃饱了。你应该想一想，越南那些逃出来的难民啊，在水上、在船上，朝不保夕，早晨不知道到了晚间会死了没有，不要说吃饱饭，连生命都没有保险。生命都没有保险，那岂不是太苦？我们若是这样想一想，即使我们吃的不很好，但是都没有那些危险啊！你这么样一想，就知足了。所以你和那些难民一比，就知足了。难民还是最危险的，再比一比那些穷困的国家，也是很多人没有饭吃，甚至于饿死很多人，而我们现在还没有饿死，这就应该知足。

又如世界上有很多人没有衣服穿，而我们现在还有衣服穿，这就知足了，知足就会常乐。还有

世界上有很多人都没有房子住，而我们现在还有房子住，有饭吃，有衣服穿，这也应该知足了。如果再找一点工作，那更饿不死，所以这都是知足。你一切一切若是知足，就会常乐；你若不知足呢？就会常苦。因此你能知足，就不会有贪心；不会有贪心，就是功德。所以你立功立德，到什么地方去立呢？只要你知足，没有贪心，这就是功德了。

“汝等比丘”：所有的大比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷等等。“若欲脱诸苦恼”：你们各位，假如想要离开种种苦恼，离苦得乐的话，就应该“当观知足”：应该常常观察，研究这个知足的方法，不要不知足。你若想知足，就要没有贪心。“知足之法”：什么叫知足的法呢？“即是富乐安稳之处”：知足常乐，所以有如富人，他不贪，没有忧愁，这就是安稳之处，安稳之处就是知足。不要有贪而无餍的心，要时时刻刻都能回光返照，能少欲知足。前边那个“少欲”，就是没有那么多的贪心，现在要知足了。知足就不要尽向外驰求。

“知足之人”：知足的人，“虽卧地上”：虽然他没有房子住，也没有床睡觉，他只能躺在地上睡觉，也就是在街边上睡觉。虽卧地上，虽然他是睡在地上，“犹为安乐”：他也觉得安乐，也觉得是很好的。“不知足者”：不知足的人啊，“虽处天堂”：虽然他在天堂上住着。天堂就是譬如富有之家，有高广大床，一切都非常舒服。但是睡弹簧床，还觉得不圆满，又想尽方法怎么样能睡得舒服。“亦不称意”：就是睡得再好的地方，也觉得不满意。称意就是满意。为什么不满意呢？就是不知足嘛！不知足，对什么环境也都觉得不满现实，不称意。“不知足者”：不知足的这个人啊！“虽富而贫”：虽然他再富有，但是也如一个贫人。因为他总有一种贪心，贪而无餍，这就是贫嘛！

“知足之人，虽贫而富”：知足的人虽然他是贫，但是他也比富有的人还快乐。知足者贫亦乐，虽然贫穷，他也乐。不知足者呢？富亦忧。即使富贵，他也忧愁。所以修行的人都叫“贫道”，贫道！贫僧！贫僧！没有说我是富道！富道！富僧！富僧的。所谓穷释子，口称贫，实是身贫道不贫。

贫则身常披缕褐，道则心藏无价珍。

“穷释子，口称贫”，出家人说自己是贫僧，这是口称贫，“实是身贫道不贫”，可是他身虽然是贫，但他有道，这有道也就是知足的道。“贫则身常披缕褐”身上穿的衣服是坏色衣，人家都不愿意穿的这种衣服，他穿。“道则心藏无价珍”，可是他有道，则身藏无价珍，有道也就是身上有无价宝，取之不尽，用之不竭，所以这就知足了。因此他虽然贫，也就是富贵。

“不知足者”：不知足的人啊，“常为五欲所牵”：常常为财、色、名、食、睡这五欲所牵制，为色、声、香、味、触这五欲所牵绊。“为知足者之所怜愍”：知足的人常常怜愍这一类的人。“是名知足”：因为他能怜愍其他人的痛苦，所以他自己本人就常常知足了。

我们要常随佛学，常随佛学就是念佛也精进，拜佛也精进，诵经也精进，礼忏也精进。这所谓的精进，就是要很虔诚地随喜一切的佛事，不要懈怠。在佛诞的日子，或是菩萨诞的日子，或者是定期，譬如今天是十五，大家聚会在一起来拜忏修行。对这一点，各位就要多辛苦一点。早一点到佛堂来，随喜拜忏，随喜念佛，随喜用功修行。不是说等到人家都拜完了忏，才到这儿来，这样子就表示不出来自己的虔诚。好像有一个人他要做生日，人人都应早一点去参加恭贺的典礼。你若是等到人家都贺完了才去，那就不好意思了。所以学佛的人在每逢佛菩萨的圣诞，必须要早一点来参加拜佛的仪式，这才是对的。

还有，到庙上来不论有没有佛事，或者有没有讲经的时候，都不可嘻嘻哈哈地笑个不停，或者小孩子和小孩子在那儿打打骂骂、蹦蹦跳跳的，这是不应该的。尤其年龄大的人更不应该带着一些青年人在那儿嘻嘻哈哈的，这对道场来说，既不庄严，又不恭敬。还有在道场里边，更不应该在那儿抽香烟啊！或者拿出什么好吃的东西，在那儿吃一吃，这都是不合乎佛法的。我看见这种情形有很久了，我也没有说，希望说了之后，无论大人、小孩子，都不要那么放逸。你嘻嘻哈哈、蹦蹦跳跳的，这都叫不守规矩，没有礼貌，对佛是不恭敬的。

在庙上讲话，应讲一点佛法的事情，不要尽讲张家长，李家短，是是非非的，又什么三只蛤蟆六只眼的，不要尽讲这些。尽讲这个，就是越讲越堕落，越堕落，越不容易学习佛法。为什么你诵咒总也记不住？就因为你太散乱了。所以啊，散乱无章的，把你的智慧都遮盖住，记忆力也都给搬跑了，因此诵经也不能背诵，持咒也不能背诵。在这个佛堂里边跟着旁人来混，旁人拜我也拜，旁人念佛我也念佛，究竟是怎么回事呢？问了也不知道。这样子的话，你就是混了一辈子也不会有所成就的，因为这个，所以希望各位注意这一点。

C3.远离功德

汝等比丘。欲求寂静无为安乐。当离愦闹。独处闲居。静处之人。帝释诸天。所共敬重。是故当舍己众他众。空闲独处。思灭苦本。若乐众者。则受众恼。譬如大树。众鸟集之。则有枯折之患。世间缚着。没于众苦。譬如老象溺泥。不能自出。是名远离。

第三是远离的功德。远离闹市，也是远离；远离财、色，也是远离；远离名、食、睡，也都叫远离。你能远离，就有功德；你若是不能远离呢？就有罪过。所以修道的人必须要修远离行，远离一切诸恶，亲近一切众善。远离诸恶，首先要离开恶知识；亲近众善，也就是亲近善知识。

所以佛就说，“汝等比丘”：说你们各位比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，“欲求寂静”：要

想求清净无为，寂灭真常的道。“无为安乐”：无为而无所不为的这种平安和快乐。“当离愦闹”：就应该离开世间法，修一切的出世法。愦闹，就是在城市里边，天天都不知道做什么，整天忙忙碌碌，什么也没有成就。“独处闲居”：离开愦闹，就要居住深山穹谷。独处，一个人在那儿住着;；闲居，在那儿用功修道。“静处之人”：修行静虑的人。“帝释诸天，所共敬重”：这一切的帝释和一切的诸天，都一齐的在那地方恭敬你。鬼神见到你都礼拜你，尊重你。

“是故当舍己众他众”：因为这个，所以要把自己一切的众业、众事、众缘都舍离了，也要把他众舍离。“空闲独处”：在野外空旷的地方，很清闲的独自在那儿居住。“思灭苦本”：想一想怎么样能把苦本——苦的根本灭了。“若乐众者”：假设乐于一切的事，一切的业。“则受众恼”：就会有众恼来逼迫，交煎自己。“譬如大树”：就好像一棵大树似的，这棵大树“众鸟集之”：很多的鸟都落在这棵大树上，“则有枯折之患”：鸟虽然是一种小的动物，但是如果多了，也就会把大树给压断，压乾了，令树有断折之患。

“世间缚着”：所有世间的迷惑，这种的执着啊，“没于众苦”：都好像陷溺在众苦里边。“譬如老象”：譬如很老的一只象。“溺泥”：它陷溺到泥沼里边了。“不能自出”：它想要出来，可是在泥里总也走不出来。“是名远离”：你若是知道这个，就不接近闹市那一些个境界、烦恼，一切一切都不接近，那么这就叫修远离的行门。

我们听经，不论听多少，你就是听一句，而能身体力行，那就没有白听。你若时时刻刻都听，可是听完了像耳边风似的，就吹过去了，过而不留，这对你一点益处也没有。我记得我在小的时候，听了一段经，回去时耳朵里头，还是听到法师在那儿讲经，我自己还是在那儿思惟经上的道理。听了一次，甚至于几天，这种境界也都不断，时时都听到这法师在那儿讲经，在那儿说法。就是没有法师讲经说法的时候，只要在那儿一静坐，也常听见虚空里头，有很多法师在那儿讲经说法。不但同时能听到几百个法师说法，而且都能记得很清楚，这就是在那一段平静的时候，有这种情形。为什么能这样子呢？这就是因为专心致志了，念兹在兹，就是要听讲经说法。所以我在那时候，只要听经可以不吃饭也不饿了，不睡觉也不觉得疲倦了，时时刻刻都在经上，这是我告诉你们关于我以前的境界。

我小的时候还欢喜看小说，尤其欢喜看武侠小说，《三国》、《列国》都欢喜看。七剑十三侠啦，七侠五义啊，这些小说我都看过。这小说只要看一遍，这些人在我面前就打啊！这个拿着刀，那个拿着剑，好像那个山西雁白骨眉毛，这个徐良拿着大番刀，把其他的刀一砍，就给砍断了，他这个刀能切金断玉。看完了这部小说，就像看电影似的，前边一幕一幕就都现了出来，就这样子。为什么能这样子呢？也就因为我这个心专一了。我看小说的时候，没有灯——没有电灯，也没有油灯，怎么办呢？那真是如囊萤，如映雪，拿着这本小说到外边，冲着雪上这么照着看。北方都有雪，就这么照着一行一行的看。或者是点上一枝香，用香头的火光一照，这是个什么字？这么一行一行的看。就是那么样，所以看完了之后，也都记得了，一看完，我就可以随便背出来给旁人听。

那么听经也是这样子，不是我听的时候才听，一离开就都忘了，要能念兹在兹，常常想些经上的道理，我是不是能这样行？我是不是能仿照这样去做？总要把它收摄到自己的身心上，看看能不能够实用，不是一听完就都忘了，也不是像老鞑子看戏，白搭工。老鞑子就是蒙古人，蒙古人到中国看中国的戏，说“哦！也不知道从什么地方来了的小人，啊！那个小儿子来了，可是那个小人不大，这嗓子可不小。”小人也不大，很小的小人，但是喉咙是很大的，声音也很大。看了也不知道说些什么，这叫老鞑子看戏——白搭工。你们听经也是这样子，听完了也不知道是说个什么，看着师父坐在那个地方，声音很不小，我想睡觉也睡不着，但是说了什么，我不知道。

对于请法，很多人都不认识，所以我到新加坡去给他们说法时，也有人请法，但很多人都不知道这是怎么回事，因此萧果照写文章的时候，就说这是古老的方法，古老的仪式。其实这并不是古老的仪式，这是在佛说法的时候，必须要有人请法，然后佛才说法。如果没有当机众，没有人请法，佛就不说法。可是在中国从来也没有注意这一点，法师讲经说法，也不需要有人请法，所以人人都不认识这种仪式，因此萧果照就说这是古老的仪式。但这并不是古老的，也不是新鲜的，这是在佛教里讲经说法应该有的过程。本来我也不会说法，但是愿意学得会说一点，所以在美国这个西方的国家弘扬佛法，当然也就要照着佛的制度来行持佛法。我相信你们很多人看见这个仪式已有很多次，但是也不知道这是怎么一回事，所以今天对你们各位说一说。

C4.不疲倦功德

汝等比丘。若勤精进。则事无难者。是故汝等当勤精进。譬如小水长流。则能穿石。若行者之心。数数懈废。譬如钻火。未热而息。虽欲得火。火难可得。是名精进。

这是《佛遗教经》正宗分的文章中，第四项不疲倦功德。这个“疲”就是觉得很累。“倦”呢？就是懒惰了。因为很累，所以就懒惰；因为懒惰，所以就不精进。精进，就是向前勇猛精进，疲倦就是“中道自画，半途而废”，走到一半自己就说：“我已经够了。”就要休息，要停止了。你若是精进，就不是这样子，也不休息，也不停止。你不疲倦，才有功德；你若是疲倦，就没有功德了。

所谓功德，就是修行有所成就。你有所成就，也就是满了你的愿，你的目的或是你期望什么，已经得到，得到这种的功德。古来的人修行，是昼夜六时常精进，不休息，所以才能有所成就

，功德圆满。我们现在的修道人，多数都是“一日曝之，十日寒之”，好像晒东西，一天晒太阳，然后十天把它放在雪柜里冷冻着，这叫“一日曝之，十日寒之”，曝就是晒太阳。这么样，一个就是太过，一个又是不及。若是你修行一天，懒惰十天，这样就是疲倦了。那么若不疲倦，不疲倦就是不懒惰，不停止的来修行。如果今天拜了一千拜，明天呢？连一拜也不拜，后天呢？更是不拜了，接连十天，都没有拜佛。你一天拜了一千拜，十天一拜也不拜，这就叫“一日曝之，十日寒之。”

修行也要念兹在兹，有事无事常在行，不管有事情、没有事情，都要勇猛精进的修行。道是行出来的，你若是不行，就没有道；德是做的，你若是不做，就没有德；这功德是修的，你若是不修，也就没有功德了。所以我们学佛法的人，能知道一点就行一点，如果知道而不去行的话，那就是等于不知道。即知即行，没有停止的时候。

所以佛说，“汝等比丘”：你们大众，或者是比丘，或者是比丘尼，或者是沙弥，或者是沙弥尼，或者是优婆塞，或者是优婆夷，或者是式叉摩那尼，无论你们是那一类的修道人。“若勤精进”：假设你不懒惰，勇猛向前精进，身精进，心也精进，“则事无难者”：你若是能精进，那么什么事情也不困难了。所谓“铁杵磨成绣花针”，用一根铁杵磨成一根绣花针。“功到自然成”，你的功夫到了，自然就会成。所以才说则事无难者，没有什么事情是做不到的。又说“精诚所至，金石为开”，你精进也就是因为有诚心，若是有诚心，就算金的石头都会变化，都会开了，所以则事无难者。

“是故”：因为这个。所以“汝等当勤精进”：你们应该勤力不懈怠地向前勇猛精进。在普贤菩萨的警众偈中说：

是日已过，命亦随减，
如少水鱼，斯有何乐。
大众，当勤精进，如救头然，
但念无常，慎勿放逸。

“是日已过，命亦随减”，这一天过去了，我们的生命就少一点。“如少水鱼”，就好像鱼在水里，鱼靠着水才能生存，如果没有水，或是水一天比一天少了，“斯有何乐”，你想一想，这有什么快乐呢？我们人的生命就如少水鱼似的，斯有何乐？因为这个，所以才说“大众”，大众就是各位。你们各位“当勤精进”，应当勇猛精进向前去修行。要好像是什么那样的着急呢？“如救头然”，就好像是你的头，要被人给割去，人家快要用刀子把你的头给割去了。这个时候，你要想尽方法，来保护自己这个头。你不会说：“我随便啦！没关系！教他来把我的头给割去算了，我可以结束我的生命！”不会的，怎么样你也舍不得，怎么样也要保护这个头，除非你证果，真正开悟，那么就不会保护这个头了。

好像二祖神光，政府把他抓去，因为有人告他，说他是个妖怪，应该把他杀了。他们就问他：“你是什么？你是不是妖怪？他们都说你是个妖怪，你到底是不是妖怪？”二祖神光说：“我是个妖怪！”他们说：“既然你是个妖怪，我们就把你给杀了。”“要杀就杀吧，没关系！”就教人杀他。政府也要看看他是真的想被杀呢？还是假的想被杀？是不是真的不怕死？于是乎，真的就把他的头给割下来。

杀了之后，又怎么样呢？在他的脖子上不流血，没有血流出来，那么流出来的是什么呢？流出像牛奶似的白浆。为什么他能这样子呢？他流出白浆，就因为他全身都已经变成纯阳，一点阴气也没有，一点脾气也没有，一点什么“渣滓”都没有了，乾干净净，身体变化成白浆，那时候政府才知道杀错人了。因为这是证果的圣人才能这样子的，所以他不怕死。那么我们不是证果的圣人呢，你一定要想法子保护这个头，这是“如救头然”的一个讲法。

还有另外一种讲法，比喻就好像头上着火了似的，“然”可以说好像是着火那样子。头上要是着火了，你说是不是要想法子来救他呢？所以当人们受戒的时候，头上用火来烧，就是教你记得，要赶快想法子保护你这个头，这也是一个讲法。“如救头然”，就是好像头上着火，你必须要想法子赶快把它灭熄了。

“但念无常”，常常想着无常鬼，不知道什么时候他就会来了。这个无常鬼，戴着高高的帽子，手里拿着一个勾魂牌，到这儿来，不由分说，不管你怎么向他解释，他也要你跟着他走，他说阎罗王请你去吃斋，你要赶快去，你若是不去，那我就同你不客气。为什么他要戴着高帽子来呢？他知道人人都欢喜戴高帽子，知道对于人们，你若是称赞他几句：“你真好啊！你是世界第一啦！或者你是一个老修行，啊！最有修行的人。或者你是一个最有学问的人，或者你已经得到十个博士，八个学士，或者你又是什么学者。”啊，这一套的高帽子给他们戴上，说你是世界上最有名的人、大人物，这么样赞叹。

因为人人都欢喜被赞叹，所以无常鬼见着人，他就自己戴着高帽子；戴着高帽子，知道你不怕他了，所以他就带着你去见阎罗王。因此“但念无常，慎勿放逸”，你若知道这个世间的一切一切都是无常的，不要懒惰啦！不要那么疲倦啦！你一疲倦不要紧，那个阎罗王不知道什么时候，就要请你去喝酒，请你去吃肉，到那个地方吃那种肉，大概也不太舒服，喝那种酒，想必也没有味道，可是那个时候你才后悔，就已经晚了，阎罗王给你下了请帖，你再想不去，也不行。这一点切记，不要懒惰，不要放逸，因此就要“当勤精进”。

“譬如小水”：你要精进，譬如什么呢？虽然你不太精进，但是你天天修行，天天用功，也会

有成就。就好像那个小的水，“长流则能穿石”：它若是常常地流，就能把石头都磨得薄了，磨得小了。穿石，就是把石头都磨得小一点，不是说在石头的中间穿出一个窟窿，不是那样的。在那个地方有石头挡着它，常常有小水流着，把石头也磨得小了，磨得没有那么大了，所以才能穿石。这也就是说，虽然你不是很勇猛精进，但是你若是能继续不断，朝于斯，夕于斯，白天这样子，晚间也是这样子，昼夜六时不间断的来修行，就能穿石。

这个石头也就是业障，你的业障能够消了，那么你的善根就能增长。修行就怕站（停下来），你若能天天修行，就会有成就；你若是一天不修行，那么就拉得很远了。所以说“站一站就二里半”，虽你开汽车开得不快，但是你不停止，那么它一样也可以走得很远。你要是一停下来，人家另外一辆汽车就跑过去，会跑二里半，跑过去了，所以“站一站就二里半”。那么你修道也是这样的，你天天修行，不间断地修行，时间久了就会成功的。你若是一股一股的修行——一股劲儿的修行，一股劲儿又不修行了，这样就不会成就的。

所谓：
学如逆水行舟，不进则退；
心如平原走马，易放难收。

我们学佛法就像是在逆水中，不是顺水。逆水行舟，你若是不往前进，就是退步，它因为是逆水，所以就向后退了。“心如平原走马”，这个心就像是在一个旷野地方中的野马似的，也没有一个龙头，也没有一条缰绳，“易放难收”，当你把它放开的时候是很容易，但是你若想把它给抓回来，那就不容易了，所以我们修道的人，一定不可以疲倦，一定要精进。
ㄕㄨㄛ。数数就是很多次，很多次的。“数数”，这是出自《论语》，《论语》上说：“事君数，斯辱矣；朋友数，斯疏矣。”“事君数”，你若是对皇帝，长长气气的，总是在皇帝面前来磨豆腐，总在皇帝面前说话啰啰嗦嗦的，那么这个皇帝一定会惩罚你，这是污辱。事君数，数就是很多次，你或者说得太多了，“斯辱矣”，他一定会污辱你，或者是皇帝骂你，甚至于杀你，你得到污辱了。口
“若行者之心”：要这个修行人的心，“数数懈废”：这个数数要读ㄕㄨㄛˋ
ㄕㄨㄛˋ。懈废，懈就是懈怠，废就是懒惰。听见没有？不可以懒惰的！你数数懈废，就是时时欢喜懒惰，欢喜什么事情都不做。口
“朋友数”，交朋友，你若是也这么样啰啰嗦嗦的，总是在他面前说了一次又一次，这叫磨豆腐。这个样子，他一定会疏远你的。所以在经典上，这两个字在一起要读数数ㄕㄨㄛˋ

“譬如钻火”：这有个譬喻，譬喻什么呢？就好像古时燧人氏钻木取火似的，在木头里边钻个窟窿，把木头钻热了，那个木头自己就会出火。在燧人氏以前，我们人类谁也不知道吃熟的东西，都是茹毛饮血，抓着野生的动物，把它们的皮给剥开，就喝它们的血，这叫茹毛饮血，“穴居而野处，升高而望远”，就是这样子的，不知道应该吃熟的东西。在燧人氏之后，大家才知道吃熟的东西，把食物给煮熟了，水也烧开了才喝，因为以前没有火，燧人氏钻木取火之后，才知道吃熟的东西。

现在譬如钻火，就好像在木头里边钻火一样的。“未热而息”：钻火是要等热了之后，它才会发出火来，你还没有等到热就不钻了，那怎么会有火呢？所以未热而息。“虽欲得火”：你不等到它热就停止了，就好像修行还没有成就，还没有证果，你就不修行了。那怎么能证得果位呢？又怎么会有智慧呢？所以“火难可得”：你若是钻火钻了一半，还没有等它热，你就停止了，那绝对得不到火的。“是名精进”：这个所说的，就是精进的意思。精进，就像钻火似的，必须要钻到它出火了，然后你才可以停止。那么修道也必须要证了果，然后你才可以达到无修无证的程度。

天下本无事，庸人自扰之，本来也没有问题，人却把它弄出很多的问题来。好像这一篇文章，我过去根本都不记得，把它给忘了。而现在他们又因为这个，写出了十几篇文章。因为我看它好像是很好玩似的，所以这一次到洛杉矶来，本来并不需要带来念给你们听，可是现在带来念给你们听听，教你们各位也知道这件很好玩的事情。本来没有什么事，那么现在又写文章，又读给大家听，弄出这么多的事情来，所以就叫天下本无事，我这个庸人自扰之。

在这儿各位要知道，学佛的人“因地不真，果招迂曲”。在种因的时候，种得不干净，到结果的时候，也就不清净。所以我们修行，必须时时刻刻都很小心的，不要做错因果的事情。因果不可错，修行不可停，修行是一天要比一天求进步，可是对因果是不可以错的。今天有位弟子讲的很有道理，她说：“我们佛教徒不应该自己常常互相毁谤，互相揭私，或者是宣扬其他人的短处。”这是对的，可是在我们佛教徒里边，我们也不应该不知道每一个人的所行所为有什么地方错了。我们可以研究这个错的地方，然后把它改善，所以这也是应该知道的。

好像越南那些难民，现在在海上漂流，随时都有死亡的危险。这是为什么呢？就是因为在往昔，他们尽去断人家的生命，他们曾经令旁人受这种颠沛流离的痛苦，所以在这一生，他们也要受这种苦。我们虽然没有受这种苦，但我们每一个人都应该有同情的心，想法子救济这一些人，使令他们离险入夷，逢凶化吉，遇难呈祥，应该要这样做的。如果能把他们这种痛苦解除了，那么将来大家也就不会有这种的痛苦了。所以在因地的时候，必须要小心。

我现在再举出一个例子，你们看看那个伊朗的国王，以前他是世界上最富有的一个国王，他在每一个国家都买了房子，买了地。他买的房子是最漂亮的房子，买的地也是最值钱的地，可是现在他政权被人给推翻了，他自己既没有房子住，也没有那一个国家欢迎他去，到处流离失所，甚至于随时都有人要刺杀他，他一定是时时都恐怖，时时都在颠倒梦想中。在这种的生活里

头，你说他有那么多的钱又有什么用？连一个平安的地方都没有，这是一个例子。

为什么他这样子呢？就因为他在因地修行的时候，专门骗人，专门把人的钱都化缘化到他自己的手里去。那么化到他的手里，他也不做公益的事情，譬如你化了缘去造庙，去修个大庙，或是造宝塔，可是他什么也不造，就是造他自己的王朝，扩张自己的势力。做了国王之后，把来路不明的钱做为自己的，结果也都失掉了，都没有了，这是因果。因为在因地，他种错了因，所以到果地，他还是免不了受这种颠沛流离的苦。

我为什么要说这个？这就是希望我们佛教徒自己明白这种因果循环的道理，不要错因果，不要弄得将来钻到牛角里头去，无路可通。所以我们大家注意，切记切记，在修道的时候不要错因果，不要随随便便就恼害其他的人，伤害其他的人，这是不可以的。

C5.不忘念功德

汝等比丘。求善知识。求善护助。无如不忘念。若有不忘念者。诸烦恼贼则不能入。是故汝等。常当摄念在心。若失念者。则失诸功德。若念力坚强。虽入五欲贼中。不为所害。譬如着铠入阵。则无所畏。是名不忘念。

第五是不忘念的功德。不忘念也就是不失念。不失什么念？不失正念——不失念佛的念，不失念法的念，不失念僧的念，不失念善知识的念，不失念良师善友的念。不失正念，而没有邪念。不失正念，心里就常清净；不存邪念，心里就没有染污。心里常清净，就是菩提心；心里没有染污，就是没有烦恼心。所以不失正念，就有无量的功德；你若失去了正念，就造了无边的罪业。

所以佛说“汝等比丘”：这个“比丘”，还是一样包括比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、沙弥、沙弥尼，和式叉摩那尼，这七众弟子都包括在内了。若“求善知识”：你们各处求访善知识。什么叫善知识呢？善知识就是正知正见，帮助你发菩提心，不令你退失菩提心，而且能开导你发菩提心。所以又要“求善护助”：求这个善知识，来护持自己修行，发菩提心。你假如想要这样子，“无如不忘念”：你若想发菩提心，你就要念兹在兹，念念不忘，念念能发菩提心。

“若有不忘念者”：假设有这样的人，能不忘失菩提心，“诸烦恼贼”：这诸烦恼贼就是贪瞋痴这三毒，这三毒都是烦恼。你有贪心，贪不到就生烦恼；你有瞋心，也是烦恼；有愚痴心，又是烦恼，所以这贪瞋痴都是无边的烦恼。“则不能入”：你若是常常有这一个菩提正念的心，什么烦恼也都没有了。所谓“息灭贪瞋痴，勤修戒定慧”，所以这一切的烦恼也都不能扰乱你了。

“是故汝等”：因为这个，所以你们各位佛的弟子。“常当摄念在心”：这个摄念，就是把妄想摄得不生，正念现前，什么时候也不会令自己心里打妄想，不管什么时候，都是在那儿发大菩提心。摄念，一念不生；摄念，把所有的念都归一了。“心止念绝真富贵，私欲断尽真福田”，这种境界就是摄念，摄持这个念。

摄念也就是《孟子》上说：“操之则存。”就是摄（操）着，也就是管着自己的念头，也就是控制着自己的念，自己能做得主，不被痴心妄想所摇动。常常能回光返照，能反求诸己，能克己复礼，这都叫摄念的功夫。能把自己的私欲克除去，回归到天然的真理上，这就是克己复礼。摄念也就是像“颜渊问仁，子曰“‘克己复礼为仁。’”克己复礼就是“仁”，这个“仁”也就是摄念，你能摄念，就是在“仁”上了；你若是不能摄念，就离开“仁”了。

那么颜渊又问：“什么叫克己复礼？”孔子就说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”你看看这是不是摄念呢？非礼勿视，不合乎礼的，也就是不合乎法的这种境界你不要看。英文讲：You look too much.
看看东，望望西，看看上边，又看看下边。这个眼睛一点也不老实，睁得比牛眼睛还大，各处去管闲事，这都叫没有摄念。你看那个人，常常闭目养神，坐在那个地方，眼观鼻，鼻观口，口问心，这就叫摄念。不东张西望的，南看北看的，这都叫摄念。所以“非礼勿视”，不合乎法的，不合乎礼的，都不要看它，不去看它，也不想看它，这就叫摄念。

“非礼勿听”，不但不合乎礼的事物不看，就是不合乎礼的声音也不听。你听那一些个流行曲，把你听得心里都乱七八糟的，妄想纷飞，那就叫不摄念了，所以要“非礼勿听”。“非礼勿言”，不合乎礼节的，不合乎礼法的话不说，这都叫摄心。“非礼勿动”，不合乎礼的事情你不要去做。勿动，不是摇动，就是不要去做，不能去做，这就叫克己复礼。克己复礼也就是摄心。所以名词不同，意义是一样的。

那么摄心就是摄持其心，总管着自己的心，坐有坐的样子，站有站的样子，行路有行路的样子，睡觉有睡觉的样子，行住坐卧，这叫四大威仪。四大威仪都是要回光返照，不要向外驰求，这就是摄念。心令这个念常常“操之则存”，在心要操之，就是管着它，操守着它。“舍之则亡”，如果你不摄持它，不管它，它又跑了，这个菩提心就没有了，亡就是没有菩提心了。

“若失念者”：假设你没有正念，“则失诸功德”：就把一切的功德都丢了。你若是能摄念，随时心里没有贪瞋痴，不犯杀盗淫了，这是摄念。能摄念，口也没有四恶，没有绮语、妄言、恶口、两舌了，这都是摄念。你若是不摄念，则失诸功德，一切的功德也就丢了，没有了。

“若念力坚强”：若是这个摄念的念力非常坚固，“虽入五欲贼中”：虽然就是走到财色名食睡这五欲里边去了，或者是色声香味触五欲里边。走到这里边也不要紧的，你若是念力坚强，这个念就是正念，正念坚强，虽然到这个五欲的境界里边，而五欲好像土匪似的，它尽抢你的珍宝。“不为所害”：它也害不了你，因为你有个正念，有个菩提心，不会被这些个境界所摇动，什么样的欲也引诱不了你，不为所害。“譬如着铠”：就好像将军或者军队，穿上铠甲，穿上盔甲了。“入阵则无所畏”：穿上了盔甲，顶盔冠甲，就是入到敌人的阵里头也不怕。为什么不怕呢？就因为自己有了保障。因为你能摄念，摄念就不会为外边的境界所摇动，这叫有如穿上铠甲一样的，所以则无所畏。“是名不忘念”，这就是不忘失你那个正念的功德。

C6.禅定功德

汝等比丘。若摄心者。心则在定。心在定故。能知世间生灭法相。是故汝等。常当精勤修习诸定。若得定者。心则不散。譬如惜水之家。善治堤塘。行者亦尔。为智慧水故。善修禅定令不漏失。是名为定。

“禅定”，定就是三昧，现在讲禅那三昧的功德。禅那——思惟修，又叫静虑。思惟修有四禅，四禅是初禅、二禅、三禅、四禅，但没有五禅。另外，四空处就是空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。这四禅、四空合起来，就叫八定，所以诸禅定就是包括这四禅八定，这八定都有它的功德，所以叫做禅定的功德。

禅定就是摄心，摄心也就是思惟修，也就是静虑。你摄心就是制心，制你这个心，所以说制之一处，无事不办。而这个“制之一处，无事不办”，就是在禅定里头，也就是禅定的境界。制之一处，是专一其心，心念归一。心念专一，在这个时候，一念也没有了，就是内观其心，心无其心；

外观其形，形无其形；

远观其物，物无其物。

三者你都明白了，就知道有个空理，你若是再能明白实际上连这个空理都没有了，空也无所空，能空、所空都没有了，能所双亡，在这个时候，能空和所空都没有了，就是一种湛然寂静的境界。若连这个湛然寂静的境界也不生，这时候一念也都没有了，你说你的欲念从什么地方产生呢？找不着这个欲念了。什么叫五欲？什么叫六欲？都不知道了。这时候也就是禅定，也就是真正的摄心了，那么自然就会生出无量的自在功德，无量的神通妙用，一切一切都是不可思议的。

所以佛说，“汝等比丘”：还是跟前边一样的。“若摄心者”：你若是能摄持其心，“心则在定”：这个心就是在定中。“心在定故”：因为你心在定的缘故，就有一种智慧。有这种智慧，就“能知世间生灭法相”：世间的生灭法相就是成、住、坏、空，这世间是怎么样成的？怎么样住？怎么样坏？怎么样空？法相就知道了。

在我们这个世界上，一增一减为一个小劫。“增”是由人寿的十岁开始，每一百年增加一岁，譬如人的寿命十岁，再过一百年就是十一岁了，再又过了一百年那就是十二岁。那么身量高度，每一百年增加一寸，增到人寿八万四千岁，然后再减。“减”，也是每一百年，身量高度减去一寸，寿命减去一岁，再减到人的寿命十岁为止，这么一增一减，就叫一个“劫”。

一千个“劫”，叫一个“小劫”。二十个小劫，算一个中劫，四个中劫算一个大劫。在世界上，“成”有二十个小劫，“住”是二十个小劫，“坏”又是二十个小劫，“空”也有二十个小劫。那么二十个小劫算一个中劫，所以成、住、坏、空，四个中劫合起来，就叫一个大劫。世间生灭的这种法相，有定力的人就会都明白，都知道了。

“是故汝等”：因为这个，所以你们各位佛的弟子，“常当精勤”：时时刻刻都不应该懒惰，都应该精勤。精勤做什么呢？“修习诸定”：修习一切的三昧。“若得定者”：假设你得到定力，得到三昧了，“心则不散”：心里的智慧光明就不会散乱，不会消失，不会没有了。你有了正念，有了不妄念，就不失正念了。“譬如惜水之家”：就好像是爱惜水的这种人家似的，“善治堤塘”：他善于治理水坝和水塘。堤塘，他知道怎么样修理，令它不漏，令这些水不跑失了。“行者亦尔”：修行的人也就好像善治堤塘的这个人一样的，“为智慧水故”：为存留这个智慧之水，“善修禅定”：善于修禅定的堤坝。“令不漏失”：令真正的智慧、真正的法宝不丢、不漏，不失去了。“是名为定”：这就叫真正禅定的功德。

C7.智慧功德

汝等比丘。若有智慧。则无贪着。常自省察。不令有失。是则于我法中。能得解脱。若不尔者。既非道人。又非白衣。无所名也。实智慧者。则是度老病死海坚牢船也。亦是无明黑闇大明灯也。一切病者之良药也。伐烦恼树之利斧也。是故汝等。当以闻思修慧而自增益。若人有智慧之照。虽无天眼。而是明见人也。是名智慧。

第七是智慧的功德。你们各位说一说，什么叫智慧？不愚痴，就有智慧了嘛！也就是无明破了，真正的智慧就现出来了。烦恼即菩提，菩提是觉道，但不能说菩提是智慧。你发菩提心可以现出智慧，因为发菩提心就可以断烦恼，断烦恼就是证菩提。这就和反掌是一样的，烦恼的反面就是菩提，菩提也就是烦恼，只要一翻过来就是了。若是不翻过来的话，那烦恼还是烦恼，菩提还是菩提；而你一翻过来，烦恼就变成菩提了。也就是晚间到极处时，就变成白天；白天

到极点就变成晚间，这是一种轮流转。

所谓智慧，是对着愚痴而言，你若是没愚痴，就是有智慧。智慧也就是说这个人聪明，聪明到极点，就变成智慧了。很聪明的人，就有智慧；但若是愚痴、烦恼多，就没有智慧了。所以智慧的功德，功德的智慧，你有功德，才能有智慧；你有智慧，才能做功德。没有智慧，你的功德也没有；你若是没有功德，智慧也现不出来了。所以这是相因相循，互相由藉的。

佛说“汝等比丘”：汝等出家人，汝等在家人，汝等大人，汝等小孩子，汝等男人，汝等女人，也都包括在内了。汝等是包括所有的一切人，比丘只是代表众生的一个名词。“若有智慧”：你们假设要有真正的智慧，不愚痴了，“则无贪着”：有真正智慧的人，有什么表现呢？就不贪着了，也不贪名，也不贪财，也不贪色，也不贪吃，也不贪睡，什么都不贪了。既然什么都不贪，也就无所求了；既然无所求，这就是有了真正智慧的表现。你若是有真正智慧，就能不贪着；如果没有真正的智慧，你一定会贪着。

“常自省察”：常常自己省察诸己，也就是

常认自己错，莫论他人非，

他非即我非，同体名大悲。

这就是省察。曾子说：

吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？

与朋友交而不信乎？传不习乎？

他这个三省，省的是什么呢？他说，“为人谋而不忠乎？”我为人做了什么事？我是不是不忠心对人？“与朋友交而不信乎？”我对待朋友，与朋友交往，是不是一点信用都没有呢？我是不是天天欺骗朋友呢？我是不是尽转弯抹角来骗朋友呢？我是不是尽想利益自己，而损害他人呢？这叫做与朋友交而不信乎。“传不习乎？”我师父教我的佛法，及所有师父教我的内容，我是不是温习过呢？我是不是好像耳边风似的，吹过去就没有了呢？我是不是听了之后，回到家里再加以研究呢？这叫传不习乎。曾子有这么样的三省，我们做人、学佛法，也常常要这么省察。

“不令有失”：不使令智慧失掉了。“是则于我法中”：说这样子，“是”当这样子讲。你若是能这样不失去你的智慧，则于我法中，这个“我”是佛自称，说是在我这佛法里边。“能得解脱”：能得到解脱，解脱就是自由自在，一点拘束也没有，能得解脱了。

“若不尔者”：你若是不这样子，你把智慧失去了，你也不省察，“既非道人”：那你既不是一个修道的人，“又非白衣”：也不是一个在家人。你呀，变成一个四不像了。“无所名也”：这时你叫做什么呢？没有一个名字可以给你了。

“实智慧者”：有真实智慧的人，“则是度老病死海”：就是能度过去生老病死这苦海的一艘“坚牢船也”：一艘最坚固的大船。“亦是无明黑暗大明灯也”：你若是能有真正智慧，那你就不会在假的事上用功夫，这就是在无明黑暗里边一盏大大的明灯。是“一切病者”：所有一切有病的人，“之良药也”：最好的一种良药。“伐烦恼树之利斧也”：也是斩断烦恼树的一把最锋利的斧头。

“是故汝等”：因为这个，所以你们各位比丘，各位在家人。“当以闻思修慧”：你应该用闻慧、思慧、修慧，这三种的慧，“而自增益”：你要自己增加自己的智慧。“若人有智慧之照”：假设我们也有智慧的光明照耀，“虽无天眼”：虽然没有得到天眼，“而是明见人也”：这也是一个明眼的善知识。“是名智慧”：这个叫真实的智慧。

你们各位对于这一段经文，有什么看法？可以说一说。我现在讲经，你们来听经，这就是闻慧。你在这里听完了经，回去想一想，研究研究，得到真实的道理，这就是思慧。思就是思惟，听见了然后用智慧来研究研究，这就是思慧，思的智慧。你思完了之后，又照着这个法去修行，这就是修慧。老老实实的，不打妄语，不欺骗人，这就是实，真实的智慧。

所以说找金矿，找钻石矿，看你们谁有金矿？谁有钻石矿？为了把这矿开采出，显出你们自己的宝藏，因此要问你们对这段经文有什么看法，这就是要你们试探试探那个地方有汽油矿？钻石矿？所有值钱的东西在那里，像是金矿，就要把它给找出来。不问问题的人，都是不注意的；若是注意的人，一定会有问题，心里有所不明白的地方。因为你不问问题，你也不注意，所以就没有什么不明白，也没有什么怀疑的。就是这么样随喜大众，因此就不问问题了；而问问题的人，都是在心里边有一点忍不了了，所以就问问题。

什么叫烦恼？野心？！贪？！不错，你有贪心就有烦恼。那么你想知道什么叫菩提吗？就是没有贪心。没有贪心，没有烦恼，就是菩提了。这就如反掌之易，就像翻掌一样，一面是菩提，另一面是烦恼，很容易的，不要把它看得很高深。烦恼是菩提，也就是说烦恼里头有贪，若你不贪，就变成菩提了。烦恼是无形的，菩提也是无形的，只不过是个名词而已。既是名词，那么你把它转一转就是了，你没有贪心，就有菩提心；你有贪心，就有烦恼心。觉道就是觉悟了，觉悟了就是明白了，明白了就是菩提。

你们若是没有问题，我就是讲来讲去，也不知道究竟你们听了没听。问你们问题，你们能回答出来，或是我能回答你们的问题，这我就知道你们是注意了，知道你在那儿没睡觉。

我再对你们讲，在佛教里头。第一件事不准杀生，你若想修行，就不要杀生。你杀人，人家也会杀你。越南那些华侨，现在被人搬到海里去，要杀他们，就因为他们在以前尽杀生的，所以现在受这个果报，这是第一。第二不可以偷盗，我们学佛的人不可以拿人家的东西，不可以偷人家的钱，不可以尽做一切不正当的事情，时时刻刻都要做正当的事情，不杀生、不偷盗、不邪淫、不打妄语、不饮酒。不要偷人家的钱，偷人家的钱，将来自己会没有手的，你用手偷钱嘛！如果用心里偷人家的东西，那么将来会愚痴，没有智慧，堕落到三恶道里头去。

杀生、偷盗、邪淫，由这三恶就会堕落到畜生、饿鬼，或是地狱这三恶道去。你若是偷人家五块钱，就会五百生没有手；偷人家十块钱，那么就会一千生没有手，你看看厉害不厉害？所以不能偷人家的钱。尤其在道场里边偷了钱之后，把红包纸放到厕所里去，将厕所的水都给堵住不通了。你不要以为我不知道你们这些行为，我知道，我在看着你，究竟你会偷多少？我看得清清楚楚的，所以在佛堂里头不能随便偷东西。真是岂有此理！人家放在那儿一个文件包，随随便便就丢了，这个果报将来是不得了的。偷人家东西，将来都要堕地狱，变饿鬼，转畜生的，那时候你们后悔也就晚了，所以学佛的人不可以那么随便的。

还有在吃饭上供的时候，大家都要参加。吃饭的时候，大家应该一起吃饭，而且吃饭的时候，不可以尽乱谈话，好像在这儿一边吃饭一边开会，这是不可以的。只有在一种特殊的情形下，或者因为没有时间了，所以在吃饭的时候稍微谈一谈，但是也不能那么大声地讲话，必须要小声一点，教我对面的人也都听不见，这样才可以的，但是也不可以交头接耳。“佛制比丘”，现在可以改成“佛制大众”，或是“佛制众生”。“食存五观”，在吃饭的时候，要存着五种观法。五观就是一、计功多少，量彼来处。

二、忖己德行，全缺应供。

三、防心离过，贪等为宗。

四、正事良药，为疗形枯。

五、为成道业，应受此食。

这是要作的五种观法，那么你吃了这个东西，才能消受得起。又有三念，第一念就是喝第一口汤时，要念“愿断一切恶”，喝第二口汤，说“愿修一切善”，第三口是“愿度一切众生”同登彼岸，这叫三念、五观，在吃饭的时候要这样观想。在我所建立的道场里边，都是要严守这些规矩。我到其他道场时，吃饭简直就是吃不饱的，怎么样吃不饱呢？尽听人家说话，就听饱了。所以我不教你们说话的原因，就因为我吃饭的时候不能听人说话，一听话就饱了，就不能吃饭了，你们谁要想爱护师父，就在吃饭的时候，要很小声的，不要教师父吃不饱。你们懂吗？所以不可以讲话，我一听你们讲话，我听这话就已经饱了，就不会吃东西了。你们可以一边说话，一边吃饭，而我没有这么大本领、大本事，所以吃饭的时候不可以说话。

还有在佛堂里，不可以常常讲讲笑笑，要观心摄念。观心，你要常常念“南无阿弥陀佛”、“南无阿弥陀佛”，不要尽说一些个闲话。尤其在道场里头，也不要讲命运，不要批八字。我们佛教徒不应该去信命运的，这个命运是普通一般人信的，而我们学佛的人是要超出命运的，超出数的，所以不应该信命运，也不应该尽作财迷。譬如说你去到雷诺这一赌，就赢了多少钱，搭巴士去到那地方只带两块钱，回来时就拿了几十万回来，不可以这样子，这叫投机。我们修行的人、学佛的人，不可以尽学那些投机的方法，也不可以尽说我要怎么样才能很快就发财，赚多少钱啊！

修道的人，信佛的人，要听其自然的发展，不要尽做一些投机的行为，这是要紧的。所以也不要讲命运，也不要信风水。这个不是说我反对夏老师讲风水，我为什么不教人讲这个，因为一讲这个，讲得人更迷了，把所有的人都变成财迷，这个也看风水，那个也看风水，晚上就睡不着觉。“我买那个房子，应该再请夏老师去看一看，搞不好过一两年我也就发了，等我发了，我要报答夏老师。”你这么一想，想得头发也白了，眼睛也花了，牙也掉了，耳朵也聋了，但是还没有发财，这就可怜了，所以不要这样子。我们如果应该发财的，早晚是会发的；不应该发的，你就勉强得到了，也会丢的。

所谓“做豆腐，置了河洼地，从浆来了，就从水去了。”就好像做豆腐，要压豆腐。浆来了，赚了钱了，就置了河洼地，买海边、河边上的地。可是一涨水，怎么样呢？把所种的地都冲得没有了，什么也收不着了。这个意思就是我们人一定要注重因果，在因果上要特别注意，不要那么迷，迷得太厉害，这是不好的。所以我们学佛的人要认命、知足。说我这个命运，应该发财的，我就会发；不应该发的，我不要去做土匪，去打劫银行，这是不行的。

C8.毕竟功德

汝等比丘。种种戏论。其心则乱。虽复出家。犹未得脱。是故比丘。当急舍离。乱心戏论。若汝欲得。寂灭乐者。唯当善灭。戏论之患。是名不戏论。

毕竟西湖六月中，春光不与四时同，

接天莲叶无穷尽，映日荷花别样红。

毕竟是究竟，形容西湖在六月的天气里，所以说“毕竟西湖六月中”，这是指我们中国杭州在六月天气里的西湖。“春光不与四时同”，这种春光是特别美丽、特别好，不与四时同。说是这种春光，与夏天、秋天、冬天和其它的时间都不同。春、夏、秋、冬四时中，而六月也不是正式夏天，此时夏天要完了，要到秋天了。“接天”，在西湖看上来，湖水是接着天的。因为西湖很大，一看这个湖水和天就连在一起。接天“莲叶无穷尽”，西湖里面有莲花，莲花的叶子无穷尽，不知有多少碧绿颜色的莲花叶子。“映日荷花”，莲花映着太阳，“别样红”，莲

花本来就是红的，给太阳一照着，这个红的颜色更特别了，别样红。

这是“毕竟”这两个字大略的意思，我提出这首诗，你们就明白“毕竟”这两个字是什么了。“毕竟功德”，是究竟功德，就是再没有比这个功德更好的，也再没有比这功德更大的，所以毕竟功德就是做得到家了。

“汝等比丘”：佛称我们众生为“汝等”，指的是七众弟子，其中包括所有的众生，所有的飞潜动植，胎卵湿化的众生。总而言之，一切众生都包括在内了。“种种戏论”：戏论，戏就是游戏，去玩。游戏贪玩，把光阴都浪费了。连讲笑话，这也是游戏，真正修道的人是不讲笑话的，尽讲笑话就是戏论。

好像我前次叫某某法师为“老天爷”，这就是戏论。这是不对的，我不应该这么说，怎么可以叫人家“老天爷”呢？你们各位知道吗？好像连取个花名，取个绰号，取个别号，这都是戏论。你们若存有种种无理、无意义的戏论，口乱说笑，打妄语，身轻浮妄动。“其心则乱”：那心就会杂念纷纷，散乱不定。“虽复出家，犹未得脱”：虽然已经出家了，但是不会得到解脱自在的。“是故比丘”：所以各位比丘！各位佛子！“当急舍离杂乱心戏论”：要赶快舍弃扰乱心性的戏论。“若汝欲得寂灭乐者”：假如你要得到寂灭的真正快乐，“唯当善灭戏论之患”：唯一的方法，是要善于灭除戏论的过失，以求得最圆满的毕竟功德。“是名不戏论”：这样称为不戏论。

A 3.流通分 （分四）

B 1.劝修流通 B 2.证决流通 B 3.断疑流通 B 4.嘱咐流通今 B 1

前边所讲的经文是正宗分，后边是流通分。从下面这段经文开始，一直到最后，叫流通分。什么叫流通分呢？流，就像水流似的，什么地方低下，它就向什么地方流。通，就是通达无碍，不管到了什么地方，也没有障碍，这叫流通分。也就是好像佛法从印度传到中国，这叫流通到中国了。再从中国又传到日本，这叫流通到日本。从日本又流通到其他的国家，这都叫流通。也有流通到暹罗、缅甸、锡兰，这也都叫流通。总而言之，佛法到什么地方，这都叫流通。所以在佛教里头有佛经流通处，这个也是叫流通。这一种流通就像水似的，在各处流，流归到海里，我们佛法在世界各处流通，归到佛法最兴盛的国家，这叫流通分。

汝等比丘。于诸功德。常当一心。舍诸放逸。如离怨贼。大悲世尊所欲利益。皆已究竟。汝等但当勤而行之。若于山间。若空泽中。若在树下。闲处静室。念所受法。勿令忘失。常当自勉。精进修之。无为空死。后致有悔。我如良医。知病说药。服与不服。非医咎也。又如善导。导人善道。闻之不行。非导过也。

“汝等比丘”：这包括所有的众生。“于诸功德”：对所有的一切功德，“常当一心”：常常要一心摄持你们的正念，来护持这功德。“舍诸放逸”：不要一天到晚尽贪放逸。放逸也就是随随便便的，自己想各处去玩一玩，就像小孩子似的，你和他一边讲佛法，他在那儿一边说我要出去玩一玩，“I would like to go to play.”那么这个就是放逸。“如离怨贼”：好像离开罪恶怨毒的贼一样的，不可以放逸，不可以有戏论。

“大悲世尊”：大悲世尊——佛，“所说利益”：所说的利益。“皆已究竟”：他都说到究竟处了，说到最好的地方了。“汝等但当勤而行之”：你们应该勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。“若于山间”：或者在深山穷谷里头，“若空泽中”：或者在旷野、大川泽里边，“若在树下”：或者在树下，“闲处静室”：或者在空闲处，或者在静室。“念所受法”：不要忘记你所学习的，所接受的这一些佛法。“勿令忘失”：不要把它忘了，所学的一切法都不要忘了。“常当自勉”：时时刻刻都应该自己勉励自己，自己好好的修行。“精进修之，无为空死”：你不要把时间都空过了，等到死后才来后悔，那时你再后悔也没有用了。

“我如良医”：佛说，我就好像良医似的。“知病说药”：知道众生的病，给众生配药方，给众生药品吃。“服与不服，非医咎也”：我给了你药，你或者吃这个药，或者不吃这个药，这不是医生的过错，是你自己的事情。“又如善导”：又好像善于导游的人，做人家的一个引路人。“导人善道”：领导这个人到善道上边。“闻之不行”：已知道这个法，但你不修行。“非导过也”：这不是那个导师的过错，这是自己不修行。

我再告诉你们，我们从今天开始，以后在中午吃饭的时候，大家最好都不要讲话，慢慢地吃，把它嚼细了再咽下去，才容易消化。你若是一边讲话，就会慌慌张张地吃下东西，那是很不容易消化的。我说这话是有科学根据，不是随随便便讲的。我们是吃饭，不是吃话，若是吃饭乱讲话，身体就不愿意做工了，它不愿意做工，也就不消化。我们的胃不消化，那么吃东西也就不能吸收。吃东西不能吸收，新陈代谢就有问题了。那么若是不讲话呢？这里边的机器它走得很好的，所以这个对卫生上是最有关系的了。

因此古人说：“食不语，君子自重。”吃饭不讲话，这是君子自己尊重自己。“寝不言，古人良规”，
躺着的时候，也不要讲话，躺着一讲话也就睡不着觉了，躺着时不讲话，可以念佛。念佛，佛光就普照你，所以晚上睡觉也不讲话，这都是很好的规矩。但是我们人就是这么奇怪，你越教他守规矩，他偏偏不要守规矩。你若是不对他说吃饭不要讲话，他也不会讲话；若是你说吃饭不讲话，那他就好像一定非讲不可，人就有这么个怪脾气。晚上睡觉不要讲话，他也偏要讲话

，甚至于作梦他也要讲话。

处处修行，处处都要回光返照。譬如我们念经上香的时候，不是说我抢到前边去上一炷香，这就有了功德，好事应该让给旁人，每一天上香，最多三个人就够了，不要更多，也不要每一次都是自己抢到前边去，要轮着，大家看前一次是谁没有上香，这一次就教他去上香，不要总是自己抢着去上香。你一争着上香，佛已经在想：“你这个人还学佛呢！你看你这么贪心，抢着来上香。”这上香，人家都是让给旁人的，你却来抢。所以这一点人人都要知道，不要抢着上香。你抢着上香，那菩萨一看，哦，你在那儿好像打架似的，和人争着来上香，这是没有功德的。我们念佛、诵经都要郑重其事，恭恭敬敬的，不要马马虎虎，这些大家都要注意。

还有我们信佛的人，不要尽放不下金钱，白天也想着我要怎么样发财啊！晚间也想着我要怎么样当官啊！总想着这些问题，不可以的。所以以后大家学佛，研究佛法的人，不要今天叫这个给他批八字，明天叫那个给批八字，后天又请那个给看风水。不要这样，你若是真有德行，不论什么都会好的；若是没有德行，批八字，批九字也没有用的，你批九字也不会走字的。那么看风水也是一样，若是没有德行，就是有好的地方，也会受不了，也得不到的，因为你没有德行，擎不住的。为什么会有这些人出现呢？又有批八字的，又有算命的，又有看风水的，这就是给你来个考验，给你来个当面关，看你遇到这个境界，你动不动心，是不是还是一个财迷？是不是一听说发财就跟着钱跑了？看你有没有定力。

一切是考验，看尔怎么办，
对境若不识，须再从头炼。

果德，你要注意修德，不要尽挂念着儿孙，“儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛”，你把他栽培大了，他自己愿意跑就跑了嘛！为什么还要那么样放不下？他跑了，就是解放你；解放你，就是教你好好修行。这你自己还不认识，还要哭哭喊喊，又叫天，又叫地的，不要那样子。要拿出志气来，儿子跑了，谁愿意跑，谁就跑。你跑，有地方跑，就教你跑嘛！就怕你没地方跑。不要懦弱，那么软弱，那么没出息，要拿出志气来！

B 2.证决流通

汝等若于苦等四诤。有所疑者。可疾问之。毋得怀疑。不求决也。尔时世尊如是三唱。人无问者。所以者何。众无疑故。时阿[少免]楼驮。观察众心。而白佛言。世尊。月可令热。日可令冷。佛说四谛。不可令异。佛说苦谛实苦。不可令乐。集真是因。更无异因。苦若灭者。即是因灭。因灭故果灭。灭苦之道。实是真道。更无余道。世尊。是诸比丘。于四谛中。决定无疑。

“证决流通”，证就是证明，证明决定，没有可怀疑的了，这种法是应该流通到全世界去，所以叫“证决流通分”，这是流通分里头的第二项。“汝等若于苦等四谛”：佛说你们比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、沙弥、沙弥尼，式叉摩那尼这七众弟子。“若于苦等四谛”：你们对于我以前所说的苦、集、灭、道这四种的法门，“有所疑者”：若有所怀疑，“可疾问之”：现在快点问。

在苦、集、灭、道中，苦有苦苦、坏苦、行苦这三苦；还有八苦，就是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。再要往多的说，就有无量诸苦，有无量无边说不完那么多的苦。所以这个世界是一个万苦交煎、万恶充满的世界，我们如果懂得这个世界是万苦交煎的，那么对这个世界，就不会有所留恋。知道它是万恶充满的，那么我们对这个世界，就应该做一切的善事，诸恶不作，众善奉行，希望改变这个万恶充满的世界。苦不尽，对谁言呢？对谁去说这个苦呢？没有人可说的。所以我们面对这个现实的环境，苦的环境，就应该接受这种苦。所谓：“受苦是了苦，享福是消福。”我们若是没有贪心，也就没有苦了，苦就是从贪那儿来的。

所谓“苦苦”，是苦中之苦，苦上加苦，苦包括没有穷尽那么多。什么叫苦苦呢？譬如这个人穷得没有衣服穿，没有饭吃，没有房子住，只有一间破木屋，这已经是很苦的生活了，可是又遇到大飓风。这飓风一来，把木屋全都给吹跑了，吹到天上，吹到虚空里去了。本来住在木屋里头已经很苦了，又刮大飓风，又下大雨的，把房子也给冲跑了。既没有衣服穿，也没有饭吃，也没有地方住了，这叫苦中之苦。

坏苦呢？苦苦是贫穷的困苦，坏苦就是富贵的坏苦。富贵人没有苦吗？也不是，富贵会变坏、消失的。钱很多，产业也很多，可是或者被火把房子都给烧了，烧得钱也都没有，这是叫坏苦，富贵有坏苦。

那么说，我既然没有贫穷的困苦，又没有富贵的坏苦，那我没有苦了吧？不是的，还有苦，什么苦呢？行苦。这“行苦”就是由少而壮，由壮而老，由老而死，念念迁流，念念不停，时时刻刻都打很多妄想，总觉得不满足，这一生都非常的苦恼，这叫行苦。以上就是三苦。

又有八苦，八苦之一“生苦”，就是在人出生的时候，好像生龟脱壳似的，一只活的乌龟，把壳都脱去了，那是非常的痛苦。所以小孩子一生出来，他就会哭，为什么哭呢？就是因为他觉得痛苦，所以就呱呱叫，那么这是生苦。

“老苦”，年老的人，眼睛花了，看东西看不清楚；耳朵也聋了，也不帮忙，要罢工了。那么，眼睛花，耳朵聋，牙也不帮忙，要退休了。牙说，眼睛退休，耳朵退休，我虽这么硬，但也

不是很好，所以也退休了，牙也掉了。头发也白了，“渐渐鸡皮鹤发”，那时面上好像鸡皮似的，头发就像白鹤那么白。“看看行步龙钟”，老得眼睛、耳朵、牙都退休了，腿也要退休。两只脚本来想往前走，
但是它向后退，打转转。走路时，脚尽画零——在那儿左一个零，右一个零，在那儿画圈圈。

那么画这个零，也就是说这个数目是很大的——百万！百万！百万！（million）不知道有多少个百万！走路还画着那圈圈，大概是因为在银行里存款存得太多，用手写也写不过来，就用脚在地上画圈圈。脚，腿也不要听招呼了，你教它走路，它也懒惰了。看看行步龙钟，龙钟就是一边走路一边画圈圈。

“假饶金玉满堂”啊，在这时候，你
金银堆成山，闭眼全都撂，
空手见阎君，悔心把泪掉。
此时就好像鱼在水里头跃上跃下的，
鱼在水里跃，人在世上闹，
不知为善德，亏心把孽造。

人在世上闹，人在世上就这么好像开玩笑似的，做了很多不聪明的事情，自己还给自己做辩护律师，说这不是我的过错。明明做错了，还自己给自己讲道理，所以人在世上闹，就在这儿闹闹吵吵的。不知为善德，不知道做善做德。亏心把孽造，亏心尽造很多孽。所以才说“金银堆成山”，金子、银子堆得像山那么多。“闭眼全都撂”，空手而来，空手而去，眼睛一闭，腿一伸，什么都没有了。金山也不跟着去，银山也不跟着去，只有孽随身，那个孽障可要跟去了。

“空手见阎君”，空着两个手去见阎罗王，那个时候后悔也迟了。“悔心把泪掉”，阎罗王说：“你们现在哭也没有用，太晚了。”所谓后悔迟啊，你看看，行步龙钟，那有多苦！

假饶金玉满堂，岂免衰残痛苦？
纵有千般快乐，无常终是来到。
唯有径路修行，但念阿弥陀佛。
你若是能常念“南无阿弥陀佛”，就往生到极乐世界去。

这个老是很苦的，人一老就很痛苦，但是人老了更怕有病，生种种的病。头痛得忍受不住，或者眼睛痛，或者鼻子痛，或者牙痛，或者种种的痛苦。有了种种的痛苦，就生出种种的烦恼，所以这病也是苦的。可是病苦还没有死苦那么厉害，死的时候，就好像活牛剥皮那么样地痛苦，活牛你没等它死，就把它身上的皮给剥起来，你说那牛有多痛苦？所以生、老、病、死，这些都是苦。佛就因为见到生、老、病、死这四种的苦，所以发心修道，抛弃王位，了生脱死。

又有爱别离苦，男女互相爱恋，但是有一种特别的因缘，必须要分开，这一种痛苦也是用言词说不完的那么多，这是爱别离苦。不想离，但一定要离开，这时候你那难割难舍的这种情感，非常地刺激，这叫爱别离苦。

怨憎会苦，怨，你不高兴这个人，讨厌这个人，你想离开他到另外一个地方，可是到了别的地方，又遇到这样一个人，所以越是你所不高兴遇到的人，越会凑在一起，冤家路窄。本来想逃避这种的境界，一转身又碰到一起了，很奇怪的，这叫怨憎会苦，你越不欢喜这事情，越会碰着。

又有求不得苦，你所希求的，所贪的，总是不能得到，不能满你的愿，你说这苦不苦？这是求不得苦。又有五阴炽盛苦，五阴就是色、受、想、行、识。这色阴、受阴、想阴、行阴、识阴，五阴就像一堆火似的，把人烧得颠颠倒倒、糊糊涂涂的，所以这也是苦。以上是八苦，若是再往详细来说，苦有无量无边那么多，说也说不完，讲也讲不完。

“集”，就是聚集到一起，聚集什么到一起呢？聚集种种烦恼的种子在一起，所以就要受苦。苦、集——集就是苦的因，苦就是集的果，这是世间的法。苦就是从集那儿聚集而成，变成一个果。而“道”就是出世的因，“灭”就是出世的果。这四谛法，是世间的因果和出世的因果。

佛最初成佛时，就先到鹿野苑为五比丘转四谛的法轮。现在佛将要入涅盘了，所以又问一切的七众弟子，对这个四谛法有没有什么怀疑，如果有所怀疑的话，那么就要赶快问法、请法。所以我每天讲完了经，问你们有什么问题没有，也就是这个意思，看看你们不懂的是不是已经懂了。若是不懂你再不问，那你永远都不懂了，所以你所不懂的道理，必须要赶快问。“证决”是证明四谛法是真实不虚的，因此每一个人都应该提出他的问题来问。所以佛说可疾问之，你要赶快地问，赶快地来讨论。

我们要护持道场，有钱出钱，有力出力，大家共同把佛的道场建立起来。大家都有一个目标，有一个归宿，所以这是很重要的。我因为不常在这儿，我若是常在这儿，我都可以去做工。在万佛圣城我也常常做工的，现在万佛圣城的十六尺观音菩萨就要开光了，这一开光，观音菩萨就放光，谁到那儿参加开光典礼，都能得到佛光普照。那么你若是没有去呢？只要有诚心的，那个光也可以照到你，只要拿出真心来就是了。今年万佛圣城的暖气也开了，接收这么多年，一直都是没有暖气的日子，今天开暖气，那么每一个月大概就要用三万多块钱（美金）的燃料。今年十一月四日观音菩萨开光时，希望你们各位百忙之中都能抽空来参加典礼。另外在洛杉矶的这个道场，也要把它整理起来，整理好了，若是来得及，或者明年春天，也可以开幕。

这可以说是一个求法的世界，因为我到外边，一方面给人家说法，一方面向所有的人来求法，所以也可以说是到各处去学习，例如去向马来西亚的大德高僧来学习。一切的事情你往好的想，就是好；你往不好的想，就是不好，所谓“一切唯心造”，就是这样子。譬如万佛圣城那么样苦，闻居士到这儿她就认为是乐，说万佛圣城那么样的乐。有某些人到这儿来，他们却认为是苦了。所以我们知道，这就因为人容易被境界转，而不容易转境界。如果我们人能转境界，就是不好的地方，也是觉得好；人若是不能转境界，好的地方也觉得不好。所以永嘉大师说，你若是得道了，“纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲。”这就是一切唯心造的道理。

你们心里有所怀疑的，不能解决的问题，可疾问之，现在可以快点来问我。为什么呢？因为我就要入涅盘了，如果你们现在不问的话，将来是没有机会再问了，等我入涅盘之后，你们永远不能解决你们的问题，你们的怀疑就常常会有的。你现在若能以不失这个时候来问我，那么就能解决你心里所怀疑的这些问题。所以说“毋得怀疑”：不要保留你们怀疑的这种思想而不问。“不求决也”：你不求决疑，不求为你们解决有疑问的问题。

“尔时世尊”：在这个时候，世尊——佛，“如是三唱”：像这样子说了三次。这是三番羯磨，说了三次，所以叫三唱。“人无问者”：问大家有什么问题没有？所有的人都明白这个四谛法，因此没有人再来请问。“所以者何”：这个所以然的理由是什么呢？“众无疑故”：因为在当时法会大众的人，都没有所怀疑，心里所怀疑的问题都解决，所以大家也没有什么问题请问了。

“时阿[少免]楼驮”：在这个时候，有一个佛的弟子，叫阿[少免]楼驮，又叫阿那律，也叫阿[少免]楼多，这些不过都是翻译上一些小小的不同，因为印度文翻译成华文，每一个法师所翻译的音就稍微有点不同，字也有的不同，但是同样都是这一个人。

这个人啊，你猜怎么样呢？他就欢喜睡觉。佛一说法，他就睡觉；要是不说法的时候，他就不睡觉。一说法，佛这一开口，他就睡觉了，沉沉入睡，入了睡觉的三昧。佛看这个弟子这个样子，于是乎就大骂一顿：“咄咄胡为寐！”咄咄就是一种怪责之词，说“你啊，你啊，你这个人啊！咄咄胡为寐，你为什么要睡觉？早你也不睡，晚你也不睡，一听法你就要睡觉。”然后下边又一句说：“螺蛳蛤蚌类。”你就是海里的海螺，海里的小虫子之类的，或者是蛤蜊，或者是海里的海蚌、蛤蚌类，是这一类的。

“一睡几千年”，那个蛤蜊、蚌在壳子里头，这么一睡就能睡几千年。“不闻佛名字”，就连佛的名字都听不见的。这就是说业障太重了，也就是今天闻居士所说的“睡魔”，是睡魔来帮助他睡觉。而他也不愿意赶跑这个睡魔，也不愿意和睡魔作战，所以佛一说法，他就鼻息如雷的打呼，打得连佛说法的声音都给遮盖住，所以大家听不见佛说什么法，只听见阿[少免]楼驮在那儿打呼，打得声音像雷那么响。

因为这样子，所以佛就骂他，骂得他生大惭愧，就站在那个地方不睡觉，一站站了七天，你说这诚心不诚心？我们这儿谁能站七天？他在那儿站了七天不睡觉，把眼睛弄瞎了，虽然眼睛瞎了，可是得到天眼通，开了五眼。阿[少免]楼驮他这个天眼是第一的，他看三千大千世界一切的尘尘刹刹，一切粗细的事物，如观掌中庵摩罗果，就像看掌中的一个水果那么清楚，丝毫都不会错的。那么得了天眼通后，他就会观察前因后果，前观八百大劫，后观八百大劫，他都能观察这其中的因果。

阿[少免]楼驮，翻译成中文叫“无贫”。他为什么叫无贫呢？就是他永远都不穷，生生世世都是富贵的，他怎么得到这个果报呢？因为他在往昔是个农人，是在田里种田的，每天一早起来，就带着饭到田里去。他早上在家里吃，中午是在田里头吃中饭，因为如果回家里吃饭会浪费很多的时间，他为了节省时间，能多做一点工，所以在田里头吃饭。这一天来了一个比丘，这个出家人是证果的辟支佛，一看阿[少免]楼驮的机缘来了，于是就向他化缘，化他中午的饭。

这个辟支佛现出瘦而露骨，好几天没有吃饭的样子，人人看见他那个饿的样子，都生一种可怜心。他就向这个农夫来化缘，化斋吃，他说：“我很多天都没有吃饭，你发发慈悲心，布施给我一碗饭吃，免得我可能会饿死了。”这个农人一看这人真的饿得很可怜，于是乎就想：“我一顿饭不吃不要紧，我应该布施给这个比丘！”于是乎，他就把他中午应该吃的饭，布施给这个辟支佛吃。因为他给辟支佛饭吃，所以以后九十九亿的大劫中，他都不受贫穷的苦，生生世世都有钱，都是富贵，所以叫“无贫”。

这位无贫尊者在那儿供养辟支佛，据说还有这么一个感应，什么感应呢？他那一天没吃饭，供养辟支佛，等到晚上要回家的时候，就来一只兔子，这兔子往前一跳，就跳到他脊背上，不走了。所以他就驮着这只兔子回家，教他太太出来一看，原来这兔子变成一只金兔子，是金子的。他卖了这金子，从此就发达，因此叫“无贫”。本来他还有很多的公案，现在只说一个大概，让你们大家知道供养三宝的功德是不可思议的。

什么叫“辟支佛”呢？辟支佛就是证果的圣人。有佛出世时，修行成了叫“缘觉”，无佛出世时，修行成了就叫“独觉”。独觉也就是辟支佛，具足叫“辟支迦罗”。这个独觉的圣人，你供养他一顿饭，就得到那么大的果报，所以在家人要供养三宝，也就是这个意思。这说起来要比你贩卖房地产都赚钱赚得多，比看风水那来得更快，所以这一点你们各位要知道，供养三宝这才真正的风水，真正走八字了。

因此你们各位要明白这一点，不要糊糊涂涂的尽往那个末梢上去跑，一天跑了不知多远，结果还是白跑了。这位无贫尊者，就是这样子发的财，并没有人给他批八字，更没有人给他看风水，他自己就是字儿，自己就发达了。这是为什么呢？就因为他供养辟支佛，所以就发达，以后九十九亿个大劫——那时间不知多长啊，都是有钱的，所以叫无贫尊者。

这位无贫尊者，他观察所有在会大众的心理，“而白佛言”：对着佛说，“世尊，月可令热”：修行得了道的人，他可以令月亮变成热的。本来月亮是冷的、凉的，他可以把它变成热的。“日可令冷”：这个太阳呢？他也可以教它冷了。这是夺天地的造化，变化无穷，为什么呢？就是因为他有神通，有神通他可以令这一杯茶变成火。你不相信？就是这样子的，你没有法子不相信。

他就因为有神通，什么事情都可以改变的，“移山倒海，洒豆成兵”。移山，这座山本来是在纽约那儿，他把它搬到三藩市来，搬到洛杉矶来了。这一条小河本来在洛杉矶，他又可以把它搬到另一个地方去，就是可以这么妙，这么妙不可言的。怎么样搬呢？你在洛杉矶有一幢房子不要了，把它搬到另外一个州去，到那儿造一个新的，这不是搬吗？所谓移山倒海，甚至也可以把海改变了，譬如这水往东流的，他也可以把它改成向西流。随心如意，变化无穷，只要他想怎么样就怎么样，所以叫如意通。

月可令热，日可令冷，月亮可以用神通教它热，太阳也可以用神通教它冷，晚间可以变成白天，白天也可以变成晚间。晚间可以热，白天可以冷，所以神通是这样的。可是“佛说四谛”：佛所说四谛的道理，“不可令异”：没有法子改变，这是一定的，是决定的，这个道理是真实不虚，不可更改的，没有人可以改得了。“佛说苦谛”：佛所说的这个苦谛啊，“实苦，不可令乐”：佛所说的这个苦谛，是真实的，这种苦可以改变为乐的吗？不可以的，决定就是苦的，苦得比黄连还要苦，你没有法子改变它的味道。

“集真是因”：集就是苦的因，集聚烦恼就是苦的因。苦呢？就是集的果。“更无异因”：没有旁的道理可说的，苦就是苦，乐就是乐。聚集很多的烦恼，就会有苦的，更无异因，没有两样的道理。“苦若灭者”：苦若是灭了，“即是因灭”：就是苦的因灭了。“因灭故果灭”：因为苦的因灭了，所以苦的果也没有了。

“灭苦之道”：灭苦有个道，要修这个道，你若是不修这个道，那么苦是不能灭的。“实是真道”：这个灭苦的道，就是真正所应该修的道，“更无余道”：再没有旁的道可以把苦灭了。“世尊，是诸比丘”：说这一切的比丘啊。“于四谛中”：现在所有的比丘对这四谛法，“决定无疑”：一点怀疑都没有，大家都相信佛所说的这个道理。

B 3.断疑流通 （分三）

C 1.显示余疑　C 2.为断彼之疑　C 3.为重说有为无常相劝说今 C 1

于此众中。所作未办者。见佛灭度，当有悲感。若有初入法者。闻佛所说。即皆得度。譬如夜见电光。即得见道。若所作已办，已度苦海者。但作是念。世尊灭度。一何疾哉。

流通分这一科里边，又分出第二科，就是“断疑流通分”，断众生的疑，而令众生生信，断疑生信流通分。那么在这一个“断疑生信流通分”里边又有三科：(1)显示余疑
(2)为断彼之疑（为断一切众生的疑）(3)为重说有为无常相劝修。

“于此众中”：阿[少免]楼驮说，这个法会大众里边。“所作未办者”：所作已办，不受后有，这是修道人最后的成就。所谓制之一处，无事不办，把你这个心制到一起，所有一切的事情就都办完了。你就是因为不能把心制之在一起、在一处，所以你什么事情也没有办好。那么所作未办者，就是修道没有修成，还差一点，还没证果的这些人。“见佛灭度”：自己的本份事没有做好，见到佛入涅盘。“当有悲感”：这一类人一定会痛哭流涕，悲哀不止的。

“若有初入法者”：若刚刚明白一点佛法，就是证得初果、二果、三果的这一类人。“闻佛所说”：听见佛所说的法，“即皆得度”：他们都会即刻得度了。“譬如夜见电光”：就好像晚间见着电光一样的。“即得见道”：在这个时候即刻就悟道了，得到三果的阿罗汉。“若所作已办”：这是证到四果的阿罗汉，这叫所作已办，不受后有；也就是所应该做的事情已经做完，不必再来做人，了生死了。初果、二果、三果，生死还没有完全了生死，等证得四果阿罗汉，见、思二惑都断了，也没有见惑，也没有思惑。没有见惑，就是对着一切的境界，都不会被境界所转了；没有思惑，就是心里没有妄念，什么妄想都没有了。虽然说是没有妄想，但是只是粗的妄想没有，细的妄想还是有一点。

什么叫见惑呢？见惑就是对境起贪爱。境界来了，就生出一种贪心，或者爱心，迷恋这个境界，对这境界不明白。见着一个什么东西就贪，譬如见着这录音机，心里就想这录音机真好，它录下音就会说话，这真是一种妙，是一种物质的神通，我若是有个录音机，你说多好！但是录音机要用钱买，可是想买录音机而没有钱，于是就打了妄想，我去偷、去打劫。打劫为什么呢？就为了买个录音机。那么这就是迷了，对境起贪爱，起出一种贪心和爱心。对物质是这样子，对其他一切也都是这样子，都是见着境界来了，就生出一种贪心和爱心，生出一种情感来，这样对境起贪爱，就叫见惑。

什么叫思惑呢？思惑，就是思想的迷惑，思想的不明白。思想不明白，就迷理起分别，对理论

不明白，于是在理论上生出种种的分别来，这是这样吗？不一定。这是那样吗？或者又不对。在心里头想来想去，总是有个分别心，这就叫思惑，迷理起分别。

初果断了见惑，见惑有多少品呢？有八十八品那么多。思惑呢？有的说九品，又有的在教理上说有九九八十一品的思惑。见惑有八十八品，思惑有八十一品，另外还有尘沙惑，尘沙惑就像虚空中的尘和沙那么多，这太多了，细得没有法子计算。在我们的一念之中就有九百个生灭，有九百个生死，所以尘沙惑是计算不出来的，有恒河沙数那么多，有微尘那么多。

这尘沙惑，也就是我们心里的妄想、念头。不是想这个，就是想那个，想得不知多少，在那个微细微细的地方，你还觉察不到时，那妄想就生出来了。等证得四果阿罗汉，见惑、思惑、尘沙惑都断了，但他只是断了粗的，那个微细微细的还没有完全断。所以这叫“所作已办”，也就是没有什么事情可做，他应该做的事情都做完了，所以生死了了，了生死了。

“已渡苦海者”：已经超越生死的苦海，到了涅盘的彼岸。“但作是念”：但是这个四果的阿罗汉，他们还有一种念头，就作这一种的想法，“世尊灭度”：世尊为什么这么快就入涅盘？这太快了，这么快就入涅盘。若凡夫呢，就痛哭流涕；二乘人呢，也就是证初果、二果、三果的，他们还有点舍不得佛入涅盘。而四果阿罗汉，就只说佛为什么这么快入涅盘，他们就不是那样悲哀，也不是那样的着急，他们真正是有点定力了。所以只说“一何疾哉”：怎么佛这么快就入涅盘了呢？就这么说一说。这一段经文是阿[少免]楼驮对着大众说的。

真认自己错，莫论他人非，
他非即我非，同体名大悲。

每一个人知道自己的错误，这就是最大的法，你若是不知道自己的错误，总是由有生以来到老死，迷迷糊糊的，也不懂得真理，也不懂因果，不承认自己在往昔做得不好。不要怨天，不要尤人，不管谁都要认命。以前我对你们说过：

认命要知足，烦恼一概除，
声色也不好，名利更不图，
瞪我没看见，骂我把理服，
打我忙跪倒，光笑不会哭。
你光笑就可以啦！
人间也未有，世上找不出，
西方真衲子，怀揣摩尼珠。
你看，这多好！

C2.为断彼之疑

阿[少免]楼驮虽说此语。众中皆悉了达四圣谛义。世尊欲令此诸大众皆得坚固。以大悲心。复为众说。汝等比丘。勿怀悲恼。若我住世一劫。会亦当灭。会而不离。终不可得。自利利他。法皆具足。若我久住。更无所益。应可度者。若天上人间。皆悉已度。其未度者。皆亦已作得度因缘。自今以后。我诸弟子。展转行之。则是如来法身常在而不灭也。

“为断彼之疑”，就是断所有人的疑惑。“阿[少免]楼驮”，你们各位都知道，就是欢喜睡觉的那位尊者，因为欢喜睡觉，被佛骂了，骂得他七天七夜不睡觉，所以眼睛就瞎了。眼睛瞎了之后，就得到天眼通，成为天眼第一。他看三千大千世界，好像看掌上一个庵摩罗果一样，所以这位尊者是天眼第一。

前面这一段经文就是他说的。“虽说此语”：他虽然说了前面那么多的话，而在大众里边，也“皆悉了达四圣谛义”：他们这些法会的大众，所有的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、沙弥、沙弥尼和式叉摩那尼等等，都明白了四圣谛的道理。“世尊欲令此诸大众”：但佛想要令在法会的大众，“皆得坚固”：皆得坚固的信心，每一个人都能够真正明白这四圣谛法，真正明白世间的因果——苦、集二谛，和出世的因果——道、灭二谛，明白了世间和出世的因果。“以大悲心”：佛又用平等大慈悲的心，“复为众说”：又为他们大家来说这个法。

“汝等比丘”：说你们各位修道的人，用功修行的人。“勿怀悲恼”：我现在要入涅盘了，这是最后为你们说法，可是你们不要悲泣，不要生出一种烦恼。“若我住世一劫”：假设我在世间住世一个大劫那么长的时间，“会亦当灭”：会，就是等一等。等一等还是一样要灭度的。“会而不离”：我们聚会在一起，要是不离开，不散这个会，“终不可得”：这是没有办法做得到的。一定是有聚就有散，我们现在聚会到一起，到时候也就要散的，所谓“没有不散的宴席”。“自利利他”：你要对自己有利益，也要利益其他人。

我们修道的人要这样想，只要能利益其他人的，我们尽量去做，至于自己有没有利益，那不要想它。你自利利他，就是行菩萨道；你若专利他而不自利，这就是佛道。佛是只知道有其他人，不知道有自己，所以他才成佛的。我们学习佛法，要学佛的精神，所以要先利益其他的人。自己有没有利益呢？不要打算，这样子才是真正修道的人。好像某某，天天在万佛圣城利益其他的人，他把自己都忘了，但是他还是一样要往好地做，谁买一点果汁给他，教他喝一点果汁、可口可乐啊，他说：“你要教我犯戒啊？！”他就是不喝，他这个样子坚持戒律，就是修行，一点一点的上路。这都是我骂出来的，骂得他愿意守戒律了，若不骂，还不会这么坚固，所以还是多骂几次好一点，他若说：“我受不了！”要跑，没有地方可跑的，跑不出三千大千世界。

“法皆具足”：你若能自利利他，把自己忘了，那不管什么法都会明白，都会成就了。你若尽想自己，一天到晚自私自利，就一天比一天愚痴，一天比一天不明白道理。所以法皆具足，就是要自利利他。“若我久住”：佛说，假设我久住在世间，“更无所益”：对人更没有益处。“应可度者”：我所应度的众生，已经都度了，我所要教化的人，也已经都教化了。“若天上人间”：或者是天上的天人，或者是世间的人，“皆悉已度”：我都把他们度完了。

“其未度者”：我还没有度完的，“皆亦已作得度因缘”：也已经都种下得度的因了，种下这种种子了。“自今以后”：从今天以后，“我诸弟子”：我所有的弟子，“展转行之”：你们要互相教化，互相劝勉，互相修行，辗转地一个传一个，一个传一个去行之。“则是如来法身常在”：这就是佛的法身常在这个世间，“而不灭也”：就等于我没有入涅盘一样的。我虽然入涅盘了，但是你若能依照我的法去修行，那也就等于我没有入涅盘一样的。

人若常常胡思乱想，想得太多了，邪魔鬼怪就会乘虚而入。如果你里边没有邪，外边的邪就进不来；你里边要是干净了，那些邋遢东西也进不来，所谓：“没有内虚，不招外感”，内里头若没有病，外边的病也进不来的，因为你防守得很严的，外边的贼它进不来。那么就因为你尽胡思乱想，所以就招来这种邪啊、鬼啊，上身作怪，所以种种的问题就发生了。

因为这个，我们每一个人都要正心修身。正心，就是不乱打妄想，不想不正当的事情，那么鬼就不来了。好像有一个喂猫的碗在这儿，那么很多苍蝇就会来吃，因为它邋遢。若没有这个猫食的碗呢，那些苍蝇就不会往这儿落了。所以内里边有什么，外边就招什么，这不是从外边来的，而是你内里头请它来的。所以我们必须要先正心，然后诚意、修身。如果不打那么多妄想，什么鬼也都没有了，这一点是很要紧的。

人若不是光明正大的，想在佛教里头或者抛砖引玉，或者混混骗骗的，尽欺骗人，那么将来都会受果报，因为邪里邪气的，很不正当，所以将来都会被鬼迷的。邪道，就像茅山，专门念邪咒害人的，又好像喇嘛有一种咒，他一念这咒，你七天以内就要死的，这都是邪道。

C3.重说有为无常相劝修

是故当知。世皆无常。会必有离。勿怀忧恼。世相如是。当勤精进。早求解脱。以智慧明。灭诸痴暗。世实危脆。无坚牢者。我今得灭。如除恶病。此是应舍罪恶之物。假名为身。没在老病生死大海。何有智者。得除灭之。如杀怨贼。而不欢喜。

这一段经文，再说一说有为的法门。有为的法门是无常的相，是不究竟的，是虚妄的。所以说一切有为法，如梦幻泡影，

如露亦如电，应作如是观。

“一切有为法”，有为法，是有所作为的；“如梦幻泡影”，就好像作梦，是虚幻的，好像水里的泡，又好像影子，又好像露，好像电似的，“如露亦如电，应作如是观”，应该这样看。这都是无常的相，不要执着它，不要为了这个无常的相而颠倒，也就是不要为这个假相而颠倒。

“是故当知”：因为这个，所以你们应该知道，这个世间的事，“世皆无常”：世间的有为法都是不常的。“会必有离”：既然是不常的，它终究有一天是会散的，是要离开的。“勿怀忧恼”：所以现在你们知道我将入
涅盘了，你们不要忧愁烦恼。“世相如是”：世间的相就是这样子。“当勤精进”：各位应该精勤而不懒惰的向前精进，“早求解脱”：不要不拿它当一回事似的，应该早求解脱，越早越好。“以智慧明”：以你智慧的光明，“灭诸痴暗”：破灭这一切的愚痴黑暗。“世实危脆”：这个世界一切的有为法，实实在在都是很危脆而不坚牢的。“无坚牢者”：没有什么事情是永远不坏，永远不变的，一切事都是不坚固的。

“我今得灭”：我现在入涅盘，“如除恶病”：就好像没有了恶病似的，把一切的麻烦都没有了。“此是应舍罪恶之物”：这个身体，早晚是应该把它舍离，这是造罪业的一个东西。“假名为身”：给它取一个假名字，叫做身体。“没在老病生死大海”：这个身体，沉没在生老病死苦的大海里边。“何有智者”：为什么有智慧的人，“得除灭之”：有智慧的人都会灭除这种障碍。

“如杀怨贼”：这也就好像什么似的呢？就好像把仇怨的贼杀了一样。“而不欢喜”：杀了仇怨贼，有什么可欢喜的呢？不值得我们欢喜的。也就是我们这个身体是个假的，我们为什么要那么执着它？为什么要为它而造罪业，而放不下呢？这个怨贼啊，你把它杀了，也不值得欢喜，为什么呢？虽然是把怨贼杀了，但是也都是犯了杀的罪，这不需要欢喜。可是另一方面你把怨贼杀了，没有怨贼，这又值得你欢喜。所以“而不欢喜”，而你能不欢喜吗？也就是我们的病好了，你能不欢喜吗？本来病好这也是平常事，不需要欢喜，但是人多数被境界转，所以病好了，就觉得很欢喜。那么在没有病的时候，他不知道有病，所以没有欢喜，也没有一个不欢喜。那么病好了，还是应该这样子，也没有一个欢喜，也没有一个不欢喜。可是多数人都被境界转，遇到这个境界没有了，就觉得很高兴。

B 4.嘱付流通

汝等比丘。常当一心。勤求出道。一切世间动不动法。皆是败坏不安之相。汝等且止。勿得复语。时将欲过。我欲灭度。是我最后之所教诲。

第四是嘱付流通。嘱付，就是告诉大家，要流通《遗教经》。“汝等比丘常当一心”：你们时时刻刻都应该一心，“勤求出道”：时时刻刻一心都要修行，都要勤求出离世间的这个道路。“一切世间动不动法”：这世间的一切，无论是动法、不动法，就是世间善的、恶的，一切世间的法，“皆是败坏”：世间无论是什么法，都是不常的。“不安之相”：时间一久了，都有生、住、异、灭、这四相的变化，所以不是永远平安的一个样子。“汝等且止”：你们各位比丘现在应该停止，“勿得复语”：不要再讲话了。“时将欲过”：时候就要来到了，就要到半夜的时候了。“我欲灭度”：到半夜的时候，我就要入涅盘了。“是我最后之所教诲”：这部《遗教经》是我最后教化你们各位比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、沙弥、沙弥尼、式叉摩那尼的一种法门。

▲Top